

प्रकाशक
मन्त्री, महिला शिक्षा सदन (गांधी आश्रम)
हट्टूडी (अजमेर)

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय • प्रयाग

दी शब्द

महिला शिक्षा सदन अपने जीवन के बारह वर्ष अर्थात् एक युग समाप्त करके तेरहवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस अवधि में सदन के कार्य तथा प्रगति का व्योरा आपके सामने है।

जब यह अकुर लगाया गया था, तब किसी को गुमान भी न था कि इतने थोड़े समय में यह सस्था एक बट-वृक्ष का रूप धारण कर लेगी। कहना न होगा कि इस वृद्धि का श्रेय सदन के सरक्षकों, सहायकों, प्रेमियों, हितैषियों तथा सबसे उपर कार्यकर्ताओं व कार्यकर्त्रियों को है जिन्होंने पूरी लगन, तत्परता तथा निःस्वार्थ सेवा से इस पौधे को सींचा है तथा सकटों से बचाया है। उन सबको धन्यवाद देना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना उनके महान् कार्य के महत्त्व को कम करना होगा। हमारे यहाँ तो गुप्तदान को ही सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। और मैं धन्यवाद भी किस मुह से दूँ? उन्होंने सदन को अपनी सस्था समझा है और अपनी सन्तान की तरह इसका लालन-पालन किया है। यह उन्हीं की चीज है और इसकी वृद्धि से प्राप्त होने वाला सन्तोष तथा आनन्द किमी औपचारिकता की अपेक्षा नहीं रखता। अनेक महानुभावों ने सस्था के कार्य का अवलोकन करके इसे जो आशीर्वाद दिये हैं तथा इसकी उन्नति की कामनाएँ की हैं उनमें हमें बल तथा उत्साह प्राप्त हुआ है और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिली है।

इस अवसर पर यह उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि गान्धी सेवा मघ ने हटण्डी के गान्धी आश्रम की भूमि सदन को सौंप कर यज्ञ की वेदी प्रस्तुत की है और इस यज्ञ में भारत सरकार, भूतपूर्व अजमेर सरकार तथा वर्तमान राजस्थान सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में धृताञ्जलियाँ डाली हैं। अन्य सस्थाओं तथा महानुभावों की छोटी-मोटी आहुतियाँ यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने में सहायक हुई हैं। हमने तो केवल समिधाएँ जुटाने का कार्य किया है।

सदन के सम्बन्ध में परिचयात्मक साहित्य तथा इसके कार्य व प्रगति के विवरण समय-समय पर प्रकाशित किये जाते रहे हैं। परन्तु सदन के कुछ हितैषियों ने सुझाव दिया कि इस अवसर पर एक ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय जिसमें सदन के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिल सके। यह सुझाव बहुत पसन्द किया गया और साथ ही यह भी सोचा गया कि यदि इस ग्रन्थ में स्त्री-शिक्षा व बाल-शिक्षा पर कुछ उपयोगी लेख तथा इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली देश की अन्य सस्थाओं के परिचय भी सम्मिलित कर दिये जायें तो ग्रन्थ उपादेय बन जायगा। प्रस्तुत 'स्मरण-ग्रन्थ' इसी योजना का फल है।

हमें इस बात का परम हर्ष है कि इसका प्रकाशन हमारे लोकप्रिय नेता प० नेहरू की वर्ष गाठ के दिन, १४ नवम्बर, को हुआ है।

इसकी तैयारी में तथा इसके लिए साधन व सामग्री जुटाने में जिन लेखकों, कवियों, विज्ञापकों आदि से सहयोग व सहायता प्राप्त हुई है, उन सबके प्रति सदन की ओर से मैं आभार प्रदर्शिन करती हूँ। ग्रन्थ के लिए पूज्य विनोबा, महामहिम राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष, राजपि टण्डनजी आदि महानुभावों ने सन्देश भेजने की कृपा की है, इसके लिए सदन उनका कृतज्ञ है।

इस ग्रन्थ को अति अल्प समय में सुन्दर और सुचारु रूप से समय पर तत्परता पूर्वक तैयार कर देने के लिए भाई सीताराम गुठे ने जो परिश्रम किया, उसके लिए उनका आभार मानना उनके स्नेही स्वभाव को ठेस पहुँचाना होगा।

—भागीरथी उपाध्याय

प्राप्तकथन

महिला-शिक्षा-मदन, हट्टण्डी की स्थापना ३ अक्टूबर, १९४५ को गांधीजी के बताये आदर्शों के अनुसार नागो जीवन का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से हुई। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पिछले १२ वर्षों में यह मस्या विभिन्न प्रवृत्तियों का मचालन करती आई है। पाठ्य-क्रम के माय-माय छात्राओं के त्रिविध विकास—धारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक—पर मस्या के अविकारियों का विशेष ध्यान रहा है। मलेप में, इस मस्या द्वारा शिक्षा, कला और कर्म के समन्वय का प्रयत्न होता रहा है। इस काम को श्रद्धेय हरिभाऊजी उपाध्याय और उनकी कर्म-निष्ठा महर्षिमणी श्रीमती भागीरथीजी ने धुरू किया था। भागीरथीजी आज दिन तक उनकी मंत्री के रूप में सेवा कर रही हैं। परन्तु वाम्त्व में अब कई वर्षों में उनकी योग्य पुत्री चिरजीवी शकुन्तला ने विद्यालय-मचालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और माता-पिता ही के समान लगन और परिश्रम में इस काम को कर रही हैं।

मुझे हर्ष है कि मस्या की सेवा के १२ वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर पिछले कार्य का निहायलोकन करने के लिए एक ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। इस ग्रंथ में महिलाओं की शिक्षा में सम्बन्धित अन्य मामलों भी प्रस्तुत की गई हैं। बड़े मतोंप की बात है कि इस ग्रंथ के लिए बहुत से लेखकों, कवियों तथा शिक्षा-शास्त्रियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है।

यह विद्यालय प्रारम्भ में कई वर्षों तक जनता के वन में ही चलता रहा है। प्रवद और वन-मशह का दोहा काम इसके मचालकों को करना पडा है। अब तो इसे मरकारी महापता मिल रही है, परन्तु वह इतनी नहीं कि जिसमें पूरा खर्च चलाया जा सके। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अब भी अच्छी ज़ान्ती रकम जमा करनी पडनी है, जो आजकल के कठिन दिनों में बहुत परिश्रम और समय मागती है। मचालकों को इस कठिनाई में मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि जनता की पूरी सहायता मिले।

यह विद्यालय कोई नावारण विद्यालय नहीं है। इसके मचालन में गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैं देश के धनी-मानी मज्जनों में विशेष अनुरोध करती हू कि वे दिल खोल कर इसके लिए दान दें।

मुझे विश्वास है कि इस मस्या द्वारा आगे और अधिक सेवा होगी तथा इन ग्रंथ का सर्वत्र स्वागत और आदर होगा।

—श्रीमती श्रीमती

विषय-सूची

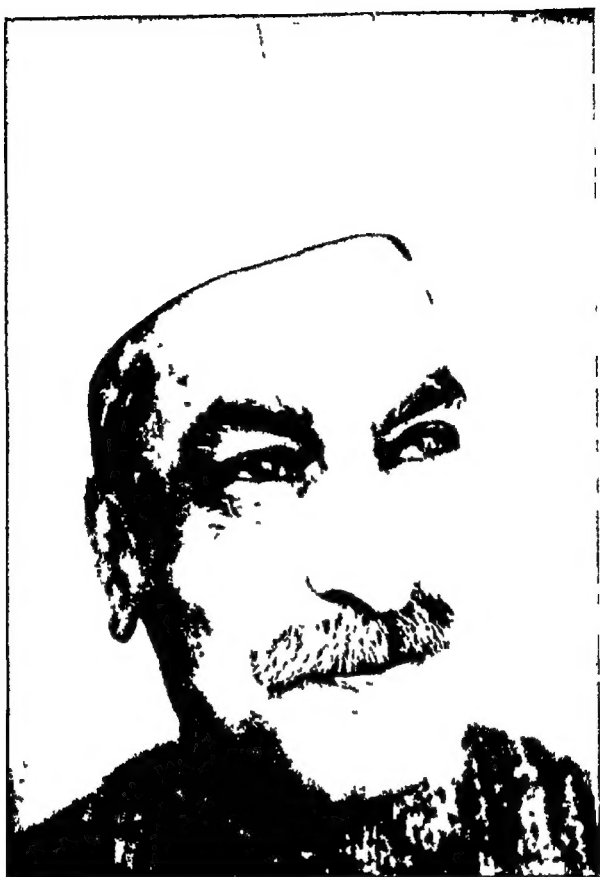
१ आशीर्वाद तथा शुभकामनाएँ	९—२०
२ शिक्षा और उसका आदर्श	२१
गीत (कविता)	महाकवि निराला २३
स्फुट वचन	श्री माताजी २४
त एकाकी न रेमे	श्री दासुदेवशरण अग्रवाल २६
शासन-मुक्त लोकशिक्षा	श्री काकासाहब कालेलकर ३०
उसने शील दान दिया (गद्य काव्य)	श्री वियोगी हरि ३३
एक पत्र	श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३४
विचार मुक्तावलि	श्री मगवान ३८
मगल-वरदान (कविता)	श्री हरिभाऊ उपाध्याय ४१
आज की तालीम	श्री गोकुलमाई भट्ट ४२
श्री अरविन्द का शिक्षा-दर्शन	श्री इन्द्रसेन ४३
प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा	श्री अनवर आगेवान ४५
शिक्षा की समस्या	डा० हरि रामचन्द्र दिवेकर ४७
रामायण काल में स्त्री शिक्षा	डॉ० वा० ना० व्यास ४९
काटे कम से कम मत बोओ (कविता)	श्री रामेश्वर शुक्ल 'वचल' ५५
कालिदास कालीन नारी का आदर्श	श्री सूर्य नारायण व्यास ५६
शिक्षा और साहित्य	श्री प्रभाकर माचवे ५८
विदेशिनी (कहानी)	श्री विष्णु प्रभाकर ६३
गद्य गीत (कविता)	श्री दिनेशनन्दिनी ६७
युग की माग	श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ६८
बालशिक्षा में माँ का कर्तव्य	श्रीमती कृष्णा मेहता ७१
स्त्री शिक्षा का उद्देश्य	श्री मुकुट बिहारी वर्मा ७३
नया आदमी (कविता)	श्री मेघराज 'मुकुल' ७५
व्यक्तित्व की असीम शक्तताएँ	श्री इन्द्रसेन ७६
राजस्थानी चित्रकला में नारी का भावाकन	डॉ० सत्यप्रकाश ७८
समाज में नारी का स्थान	श्री शोभालाल गुप्त ८१
शिक्षा में भानसिक स्वास्थ्य विधि	प्रो० ईश्वरचन्द्र शर्मा ८४
जब भीरा से विपपान न होता ! (कविता)	श्री कन्हैयालाल सेठिया ९०
हमारे दादा साहब (संस्मरण)	श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ९१

प्रतिष्ठा का प्रश्न	श्री सरस वियोगी	९५
चार शिक्षा प्रणालियाँ	श्री बाबूराव जोशी	९८
नारी के नाम (कविता)	श्री विजय निर्वान	१०५
हमारी चाचीजी (मस्मरण)		१०६
राजस्थान में समाज कल्याण	मचालक, समाज कल्याण, राजस्थान	१०८
नारी का चित्र	श्री जटायु	१११
क्या महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है ?	विद्या विभा	११२
जाग, जाग हे ब्रह्मवादिनी ! (कविता)	श्री रामनाथ व्यास 'परिकर'	११४
३. सस्था का इतिहास तथा प्रवृत्तियों का परिचय		११५
१ मूक्षे इत्मीनान है	जवाहरलाल नेहरू	११७
२ गांधी-आश्रम	बालकृष्ण गर्ग	११८
३ 'सदन' के सम्बन्ध में	हरिभाऊ उपाध्याय	१२१
४ 'महिला शिक्षा मदन' की स्थापना तथा विकास	बाबूराव जोशी	१२५
५ 'मदन' की प्रवृत्तियों का परिचय	शिवराम उपाध्याय	१३८
६ आश्रम की श्रमिकी-श्रमिकी	हरिभाऊ उपाध्याय	१३८
७ कठिनाइयाँ-समस्याएँ	यशपाल जैन	१५०
४. भारत की अन्य शिक्षा-सस्थाओं के परिचय		१५३
५. परिशिष्ट		१८१
१ सदन का विधान	१८३ ३ दानदानाओं की सूची	१८६
२ मचालक मण्डल	१८६ ४ बडों के आशीर्वाद	१९०

आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं

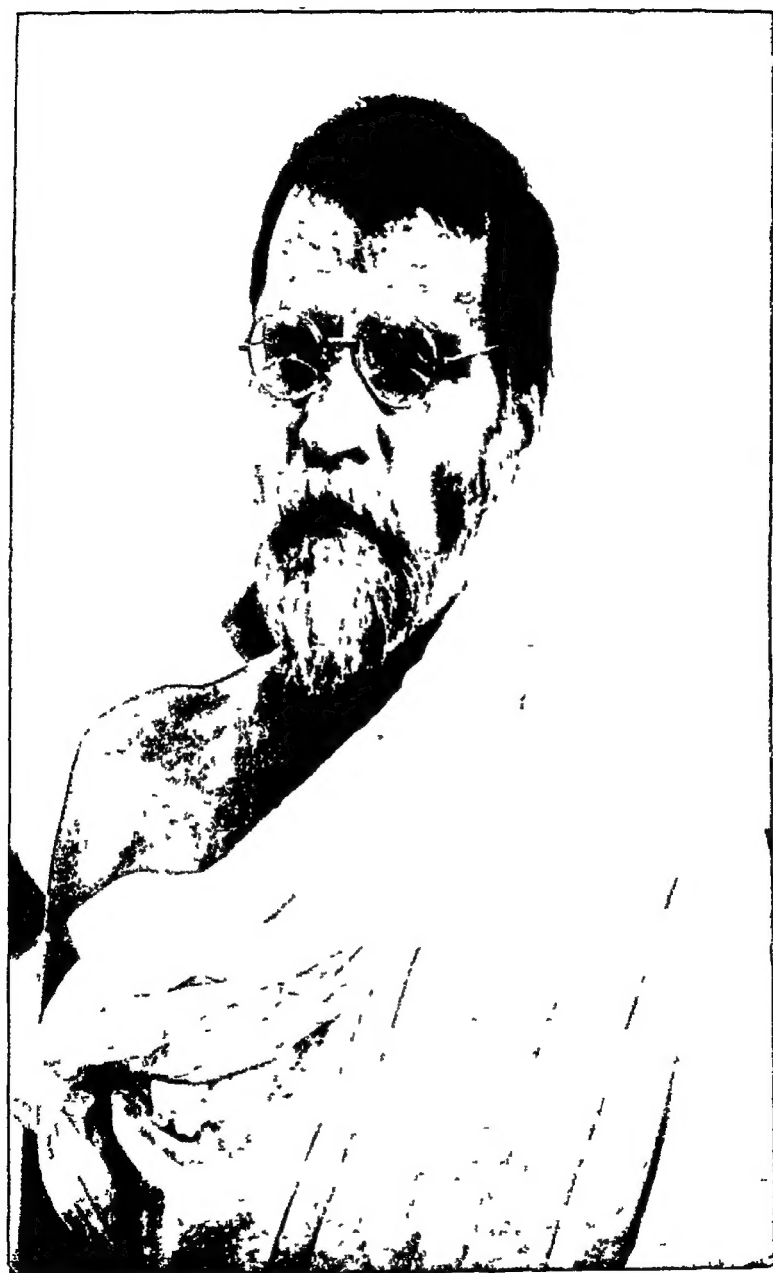

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'महिला शिक्षा सदन' की बारहवीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मरण-ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। देश के एक कोने में स्थित यह संस्था महिला-शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य कर रही है और सभी द्वारा प्रोत्साहन तथा शुभकामना की अधिकारिणी है। मैं छात्राओं को अपना आशीर्वाद भेजता हूँ और 'महिला शिक्षा सदन' की प्रगति की कामना करता हूँ।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

१२ अक्तूबर, १९५७

शरी भागीरथी बहन,

शकुंतला का पतर जीसका
आपने जीकर किया है, नहीं मीला।
महीला शीक्षा सदन के जरीये
आप लोगों ने जो सेवा की है,
वह जनता को मान्य हो चुकी
है। पर जनता का और अजिब
स्वभाव है। जो वीर्य करता है
उससे वह और अधिक सेवा की
अपेक्षा करते हैं। उसकी सेवा की
मांग बढ़ती जाती है। उसका
वह एक भी है। क्योंकि वही
सेवकों की मानिहुअि देवता है।
सेवा से परसाद और परसाद से
सेवा यह सील सील अथंड चले,
असीमे जीवन की ^{मजा} ~~कल्प~~ है।

दीनानंद

उपराष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि १४ नवम्बर को पटित जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ के अवसर पर 'महिला शिक्षा मदन', हट्टण्डी एक स्मरण-ग्रन्थ प्रकाशित कर रहा है। महिला-शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें अपने देश में बहुत-कुछ करना है। इस दिशा में महिला शिक्षा मदन जो कार्य कर रहा है मैं उसमें परिचित हूँ और इसमें कोई मन्देह नहीं है कि आप आगे भी उसे चालू रखेंगे तथा आपके कार्य को उपयुक्त प्रोत्साहन मिलना रहेगा।

शुभकामनाओं के साथ
—एस० राधाकृष्णन्

६ अक्तूबर १९५७

यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि 'महिला शिक्षा मदन' संस्था के १२ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप एक स्मरण-ग्रन्थ प्रकाशित करने जा रहे हैं। हट्टण्डी गांधी आश्रम की छत्रच्छाया में 'महिला शिक्षा मदन' ने महिलावर्ग की जो कुछ सेवाएँ की हैं वे सराहनीय हैं। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ।

—ड० न० देवर

मुझे यह जानकारी खुशी हुई कि 'महिला शिक्षा मदन', अजमेर ने अपनी १२वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ग्रन्थ तैयार करने का आयोजन किया है। हमारे देश की परम्परा में स्त्रियों को सदैव उच्चतम स्थान प्राप्त रहा है और भारत के संविधान में भी ऐसे ही आदर्श को सुरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री-पुरुष दोनों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हैं, और जिस प्रकार स्वतंत्रता के ग्राम में देश के महिला-वर्ग ने पुरुषों के साथ साहस और

वीरता का परिचय दिया उसी प्रकार अब आजादी के युग में महिलाये समाज के कल्याण और निर्माण के कार्य में हाथ बैठा रही हैं। स्त्री को हमारे यहाँ 'गृह लक्ष्मी' कहा जाता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण उसी पर मुख्यतः निर्भर है। देश और समाज के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस प्रकार महिला-वर्ग पर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ हैं और इस उत्तरदायित्व को निभाने में महिलाओं का उपयुक्त पथ-प्रदर्शन करना 'सदन' जैसी संस्थाओं का विशेष उद्देश्य होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि पिछले वर्षों की भांति भविष्य में भी 'शिक्षा सदन' को इस कार्य में सफलता मिलती रहेगी, और इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

नई दिल्ली

१९ नवम्बर, १९५७

—गोविन्द वल्लभ पन्त

'महिला शिक्षा सदन' की ओर से १४ नवम्बर को जो स्मरण-ग्रन्थ निकलने वाला है उसके लिए मेरी शुभकामना और आशीर्वाद। आपका यह ग्रन्थ नारियो और पुरुषों में भारतीय संस्कृति तथा नैतिक जीवन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे और उनके लिए कर्मनिष्ठ बनने में सहायक हो, यह मेरी अभिलाषा है।

पुरुषोत्तमदास 205 न.

आपकी संस्था और आप १२ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श कार्य कर रहे हैं उसके प्रति मेरे मन में प्रशंसा के भाव हैं। इस अवसर पर आप अपनी संस्था और उसके कार्यों का जो परिचयात्मक स्मरण-ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं मैं उसकी सफलता चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर आपकी संस्था के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होगा और यह देण का एक अनुकरणीय शिक्षा-सदन बन जायगा।

क. कुंजर

संस्था ने स्त्री-शिक्षा और बालशिक्षा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा के बारे में गांधीजी ने हमारे सामने जो आदर्श रखा है उसका अमल करके ही हम सच्चा राष्ट्रीय उत्थान कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर संस्था के संचालकों और अध्यापकों का अभिनन्दन करता हूँ और अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

श्री. राजीव

‘महिला शिक्षा सदन’ बापू के आदर्शों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से स्त्रियों तथा बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करता आ रहा है। इस समय वह अपने जीवन के १२ वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवधि में इसने जो काम किया है उसके लिए मैं ‘सदन’ का अभिनन्दन करती हूँ और आशा करती हूँ कि महिलाओं में अधिक-से-अधिक शिक्षा का प्रसार यह करेगा। ‘सदन’ अपने उद्देश्य में सफल हो, यही मेरी शुभकामना है।

अमृत कौर

नारी जीवन के सर्वांगीण विकास में ‘सदन’ पिछले १२ वर्षों से जो उपयोगी सेवा कर रहा है उसके लिए बधाई। मेरा विश्वास है कि कर्तव्य तथा अधिकार के क्षेत्र में ‘सदन’ महिलाओं को अधिकाधिक जागरूक रखने में सहायक होगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

अमृत कौर

‘महिला शिक्षा सदन’ के कार्यों को देखने का मुझे अवसर मिला है। वहाँ की कार्यशैली को देखकर काफी प्रभावित हुआ।

देश में स्त्री-शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है—ऐसी शिक्षा की, जो एक स्त्री को कुशल गृहिणी और सफल माता बनाने में सहायक हो तथा देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य और दायित्व निभाने की क्षमता दे सके। ‘महिला शिक्षा सदन’ में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। श्री हरिभाऊजी का संरक्षण तथा भागीरथीजी के मातृस्नेह से ‘सदन’ की बालिकाओं को ऐसा आदर्श मिलता है, जो उनके जीवन में बराबर उपयोगी रहेगा। मैं ‘सदन’ की उन्नति चाहता हूँ।

मनमोहन

आजादी मिलने के बाद से हम देश-कल्याण के कई कार्य करते रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। ये कार्य तभी अच्छी तरह से चलाये जा सकते हैं, जबकि जनमत उनको स्वीकार करने को तैयार हो। देश के विभिन्न भागों के अपने दौरे में मुझे यह पता चला कि जिन क्षेत्रों में काम की अधिक आवश्यकता है वहाँ काम करना बहुत कठिन है।

व्यापक शिक्षा—खासतौर पर कन्याओं की—में ही इस दशा का एकमात्र इलाज है। मुझे आशा है कि 'महिला शिक्षा सदन' हट्टूण्डी पुस्तकीय शिक्षा के अलावा अपनी छात्राओं की विचार-धारा को विस्तृत करने और उनमें समाज-सेवा की भावना उत्पन्न करने का भी प्रयत्न करता है। मेरी शुभकामनाएँ 'सदन' के साथ हैं।

इ. इ. इ. ३१.५.५७

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 'महिला शिक्षा सदन', हट्टूडी (अजमेर) की तरफ से उसकी अबतक की कार्य-विधियों का दिग्दर्शन एक स्मरण-ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जाने वाला है। गत १२ वर्षों से 'महिला शिक्षा-सदन' स्त्री-शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने में काफी प्रयत्न कर रहा है। मैं 'सदन' के कार्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

नई दिल्ली

१२ नवम्बर, १९५७

—बा० वि० कैसकर

'शिक्षा सदन' ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी उन्नति की है। मैंने दो वर्ष पूर्व उसके कार्य को देखा था। बड़ा अच्छा वातावरण है। उसके पीछे हट्टूण्डी के आश्रम की परम्परा की छाप है।

राजस्थान के विकास में विशेषकर महिला-समाज की सेवा में 'सदन' अच्छा योग दे, यह हमारी आकांक्षा है।

मोहनसिंह मेहता

बहुत खुशी की बात है कि 'महिला शिक्षा सदन' ने अपने कार्य के १२ वर्ष पूरे किये। नारी शिक्षण का प्रयास योही काफी महत्व रखता है और उसके साथ ही आश्रम में आवास के कारण चारित्र्य-निर्माण-कार्य भी अच्छी तरह से हो सकता है। 'सदन' ने अपनी शिक्षा में ज्ञान, प्रत्यक्ष कार्य तथा कलाको समाविष्ट करके प्रगति पर अग्रसर भारत के लिए आदर्श महिला निर्माण करने का योग्य प्रयत्न किया है।

मुझे आशा है कि गत १२ वर्ष के अनुभव से लाभ उठाकर और अपने स्मरण-ग्रन्थ से प्रेरणा लेकर 'महिला शिक्षा सदन' भविष्य में अधिक प्रशसनीय कार्य कर सकेगा। मेरी यह हार्दिक प्रार्थना है कि 'महिला शिक्षा सदन' की हर प्रकार उन्नति होती रहे।

७-११-१९५७

—जीवराज ना० मेहता

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 'महिला शिक्षा सदन', हट्टडी, अपने उपयोगी जीवन के १२ वर्ष पूरे कर रहा है। इस काल में इस संस्था ने इस प्रदेश में महिला-शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस संस्था में दी जाने वाली शिक्षा का आदर्श केवल ज्ञान-वर्द्धन ही नहीं है बल्कि प्रयत्न इस बात का भी किया जाता है कि महिलाएँ सुगृहिणी बनें एवं समाज तथा देश की प्रगति में बराबर का भाग लें। 'शिक्षा-सदन' की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यह आशा की जाती है कि 'महिला शिक्षा सदन' का देश की महिला-संस्थाओं में विशेष स्थान होगा। इस संस्था की सफलता का श्रेय आदरणीय श्री हरिभाऊजी को है और वे हम सब की बधाई के पात्र हैं। श्रेष्ठ प्रधान मंत्री की वर्ष-गांठ के अवसर पर एक स्मरण-ग्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन 'शिक्षा-सदन' की ओर से हो रहा है। मैं इस प्रयत्न का स्वागत करना हूँ और आशा करता हूँ कि 'महिला शिक्षा सदन', हट्टडी, मजत उन्नति करता रहेगा।

१२ नवम्बर, १९५७

—मोहनलाल सुखाड़िया

'महिला शिक्षा सदन' देश की एक प्रमुख जागरूक समाजसेवी संस्था एवं शिक्षण केन्द्र है। इसके द्वारा दीर्घ काल से नारी समाज को सुशिक्षित तथा राजनैतिक चेतना में प्रबुद्ध बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता इस बात की है कि इस संस्था ने जिस रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया है, उसके द्वारा अधिक-से-अधिक लोक-कल्याण सम्भव हो सका है। आज के युग में वे ही संस्थाएँ सजीव और सक्रिय बनकर जनता का विश्वास प्राप्त कर सकती हैं जो प्रचार और प्रदर्शन की भावना से दूर हो और मात्र कार्य के प्रति अपनी निष्ठा रखती हों।

मैं आपके प्रयास की हृदय में सफलता चाहता हूँ।

—जीवाजीराव शिंदे
महाराजा, ग्वालियर

आपने 'महिला शिक्षा सदन' की स्थापना की, इससे मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। भारत के इतिहास में स्त्री-जाति ने उच्चतम स्थान प्राप्त किये थे। नारियों ने युद्ध में भी कंधे-से-कंधा लगाकर राष्ट्र का साथ दिया था। पराकाष्ठा की विदुषी स्त्रियाँ भी हो चुकी हैं। चिरकाल से दासता के कारण स्त्रियों में शिक्षा का अभाव हो गया है। स्त्री-जाति में बीरता, ज्ञान और राष्ट्र-भक्ति सभी आ सकती हैं जबकि स्त्रियों को उचित ढंग से शिक्षित किया जाय तथा सादा व श्रमिक बनाया जाय।

—गोस्वामी गणेशदास

— 'महिला शिक्षा सदन' ने गत १२ वर्षों में महिलाओं की शिक्षा का जो अपूर्व कार्य किया है वह सराहनीय है। आशा है, यह 'सदन' अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। मेरी कामना है कि 'सदन' की १२ वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित होनेवाला स्मरण-ग्रन्थ 'सदन' के गौरव के अनुरूप हो।

—गुलजारीलाल नन्दा

'महिला शिक्षा सदन' ने बालको व स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति गत १२ वर्षों में की है उसके लिए हार्दिक बधाई।

राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि आपकी जैसी सस्थाओं को कार्यकर्ता व अर्थ-सवधी सुविधाएँ देकर पूर्णतया प्रोत्साहित करे। इस दिशा में निजी प्रयास अधिकांशतः सरकार के लिए मार्ग-दर्शन का काम करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा को कार्यान्वित करने में बालको के अपने व उनकी माताओं के श्रम की आवश्यकता है। आज नारियों का भी सरकारें बनाने में उतना ही महत्वपूर्ण योग है जितना कि पुरुषों का, क्योंकि मतदाताओं की सत्ता में वे पुरुषों के समकक्ष हैं। सामाजिक विज्ञान व सेवा-क्षेत्र में उनकी बाणी की महत्ता है।

—पद्माभि सीतारामैया

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'महिला शिक्षा सदन' हट्टण्डी, अपने उपयोगी अस्तित्व के बारह वर्षों की पूर्ण कर लेगा। सस्था की स्थापना उपाध्याय-दम्पती ने की, जो अनेक वर्षों तक महात्मा गांधी के साथ रहकर महिला शिक्षा सवधी उनके विचारों को समझ सके, जिनके अनुसार बालिकाएँ पत्नी, माता तथा नागरिक के रूप में, राष्ट्रनिर्माण के महान् कार्य में पुरुषों के समान ही उपयोगी सिद्ध हो सकें।

सस्था नारीत्व के पुरातन भारतीय आदर्शों तथा महिलाओं व बच्चों की आधुनिकतम पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली के समन्वय का प्रयत्न करती है। साहित्यिक शिक्षा के अतिरिक्त सस्था का ध्येय महिलाओं को, विभिन्न कलाओं तथा उद्योगों की शिक्षा देकर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। स्वयंसेवा तथा सहकारिता के गुणों की शिक्षा बालिकाओं को आरम्भ से ही दी जाती है, ताकि सस्था छोड़ने के पश्चात् भी सामाजिक जीवन में वे अपना समुचित स्थान ग्रहण कर सकें। नगर के कोलाहल से दूर, अत्यन्त सूरम्य वातावरण में स्थित, इस आश्रमतुल्य सस्था में प्रतिवर्ष भारत के कोने-कोने से आकर बच्चे शिक्षा-लाभ प्राप्त करते हैं।

विश्वास है कि 'सदन', जिसके वृहद्देशीय विद्यालय के लिए निजी भवन का निर्माण हो रहा है, सस्था व सम्मान दोनों ही दृष्टियों से ऊँचा उठेगा और प्रतिवर्ष ऐसी कुशल युवतियाँ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा, जो देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योग दे सकें।

—अ० व० पण्डित

मुरय आयुक्त, दिल्ली

मैंने आरम्भ से ही सस्था के विकास और गत बारह वर्षों की उन्नति को, जिसका मूल कारण श्री हरिभाऊ उपाध्याय और उनके देशभक्त परिवार की रचनात्मक विचारधारा और शक्ति रही है, देखा है।

श्री उपाध्याय तथा उनके परिवार जैसे क्रियाशील व्यक्ति ही, इस प्रकार की सस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं।

यह सोचना भ्रामक है कि सरकार समस्त आदर्श प्रयोगों का मूत्रपात कर सकती है। सरकार को एक बड़ी सस्था में विद्यालयों का संचालन करना है, अतः प्रत्येक नये प्रयोग की आशा उससे नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य शैक्षणिक आदर्शवादियों को अपने हाथ में लेने चाहिए। 'महिला शिक्षा सदन' हट्टण्डी इसी प्रकार की एक सस्था है, जिसकी पूर्ण सफलता की मैं कामना करता हूँ।

—मदनमोहन वर्मा

मदस्य, राजस्थान जनसेवा आयोग

हट्टण्डी के 'महिला शिक्षा सदन' के कार्य के १२ साल पूरे हुए, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस सु अवसर पर हम दोनों की शुभ इच्छाएं जानियेगा।

—आशादेवी, आर्यनायकम्

'सदन' को देखने का मुझे सु अवसर मिला है। वह योग्य हाथों में है और शिक्षा जो बालिकाओं को बहा दी जा रही है सिर्फ शैक्षिक नहीं है, बहुत-कुछ सर्वांगीण है। उनको स्थान भी ऐसा मुक्त और समग्र शिक्षा के उपयुक्त प्राप्त हुआ है, और यह शुभ होगा कि इस उपयोगी सस्था को स्थायित्व देने के लिए जो किया जा मके किया जाय। 'सदन' के कार्यकर्ता, अधिकारी और व्यवस्थापक दायित्वपूर्ण कार्य करते हैं और सस्था सही दिशा में बढ़ रही है। उनके प्रयत्नों को उत्तरोत्तर सफलता मिलती जायगी, यह मेरी आशा और कामना है।

—जैनेन्द्रकुमार

मेरी सद्भावना और शुभकामना तो 'सदन' के प्रति है और बराबर रहेगी। भगवान से प्रार्थना है कि यह सस्था बराबर उन्नति करती जाय।

—जयदयाल डालमिया

भारत में ऐसी सस्थाओं का बहुत अभाव है, जो नारी जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर शैक्षणिक कार्य कर रही हो। राजस्थान तो इस दृष्टि से और भी पिछड़ा हुआ है। 'महिला

शिक्षा सदन' ऐसी ही एक सस्था है, जो इस क्षेत्र में सहायनीय कार्य कर रही है। आशा है, अन्य सस्थाएँ भी इसका अनुकरण कर नारी की वास्तविक शिक्षा में सहयोग देंगी, ताकि हमारा देश शीघ्र आगे बढ़ सके।

—करणीसिंह
महाराजा बीकानेर

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 'महिला शिक्षा सदन', हट्टडी (अजमेर) द्वारा एक स्मारक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तथा विशेष कर स्त्री-शिक्षा के लिए सदन द्वारा जो सेवाएँ की जा रही हैं, वे सर्व विदित हैं। विशेषांक द्वारा सदन के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ऐसी मुझे आशा है। मैं विशेषांक की सफलता चाहता हूँ।

—सत्यमल जैन

जिस सस्था का सञ्चालन हरिभाऊजी जैसे सतोगुणी सेवानिष्ठ व्यक्ति के हाथों में हो उसकी विश्वसनीयता स्वयं प्रकट है। मैं काफी असें से उस सस्था की गतिविधि से परिचित हूँ और इस कारण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आश्रम ने महिला जगत की अमूल्य सेवा की है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह उक्त सस्था को उत्तरोत्तर प्रगति दे ताकि हरिभाऊजी की भावना पूर्णरूपेण साकार हो सके। मेरी सर्वशुभेच्छा आपके साथ है।

सरदारसाहब

—कन्हैयालाल दूगड

हम इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी सहयोगी सस्था की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।

—जे० बी० गिन्सन
प्रिंसिपल, मेयो कालेज, अजमेर

'महिला शिक्षा सदन' के तेरहवें वर्ष के उपलक्ष्य में १४ नवंबर को आप स्मरण-ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं, यह एक अत्यन्त ही प्रसन्नता-सूचक बात है। निश्चय ही यह ग्रंथ भारतीय महिलाओं एवं बालकों को उत्साहप्रद होगा। मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करिये।

—गोविन्ददास

'महिला शिक्षा सदन' के बारहवें वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर मैं उसे हृदय से बधाई देता हूँ। मेरी शुभ कामना है कि यह उपयोगी सस्था दिन-प्रतिदिन उन्नति करे और अधिकाधिक महिलाएँ इससे लाभ उठा सकें।

—श्रीप्रकाश
राज्यपाल, वस्वई राज्य

हट्टी जैसी शिक्षण-समस्याओं का विशेष उपयोग गांधी-विचार-धारा के अनुकूल परम्पराओं को कायम रखते हुए एक विशेष वातावरण बनाने में हो सकता है, जिसमें दिन-रात रहकर शिक्षा पानेवाले व्यक्तियों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होकर निरन्तर उठे खड़े और समय आने पर उन व्यक्तियों का देश व समाज की सेवा में समुचित उपयोग हो सके। हट्टी के इसी प्रकार के विनाश के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूँ।

११-११-५७

—हीरालाल शास्त्री

पूज्य बापू
जिनकी प्रेरणा ही गायो आश्रम का मूल स्रोत है।

श्री जमनालालजी बजाज
गांधी आश्रम के संस्थापक और प्रेरक

शिक्षा और उसका आदर्श

“तपश्चर्या में तो बाहरी त्याग, सहन-शीलता और आडम्बर भी हो सकता है। मगर पवित्रता तो भीतरी गुण है। मेरी माता के आन्तरिक जीवन की परछाई उसकी तपश्चर्या में पड़ती थी। मुझमें जो-कुछ भी पवित्रता देखते हो, वह मेरे पिता की नहीं, किन्तु मेरी माँ की है। मेरी माँ चालीस वर्ष की उम्र में गुजर गई थी, इसलिए मैंने उसकी भरी जवानी देखी है। लेकिन मैंने उसे कभी उच्छ्रल या टीपटाप या कुछ भी शीक या आडम्बर करने वाली नहीं देखा। मुझपर उसकी पवित्रता की छाप सदा के लिए रह गई है।”

—मो० क० गान्धी

गीत

तन की, मन की, धन की हो तुम।
नव जागरण, शयन की हो तुम।

काम कामिनी कभी नहीं तुम,
सहज स्वामिनी सदा रहीं तुम,
स्वर्ग दामिनी नदी बहीं तुम,
अनयन-नयन, नयन की हो तुम।

मोह - पटल - मोचन आरोचन,
जीवन कभी नहीं जन - शोचन,
हास तुम्हारा पाश - विमोचन,
मुनि की मान, मनन की हो तुम।

गहरे गया, तुम्हे तब पाया,
रहीं अन्यथा कायिक छाया,
सत्य भास की केवल माया,
मेरे श्रवण - वचन की हो तुम।

—निराला

स्फुट वचन

श्री माताजी, श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी

स्त्रिया प्राणिक और भौतिक चेतना के साथ पुरुषों की अपेक्षा अधिक नहीं बढ़ी होती, बल्कि, अपने अंत पुरुष को बूझ कर उसीके अनुसार चलना उनके लिए अधिक सुगम होता है, क्योंकि माध्यांगत पुरुषों के गर्वपूर्ण मानसिक दावों का उनमें अभाव होता है।

* * *

उनकी मचेतनता मानसिक दृष्टि की नहीं होती जिसका धब्बों में वर्णन हो सके, पर वे अपने भावा में मचेतन होती हैं और उनमें से धेष्ट कोटि की अपने कार्यों में भी मजान होती हैं।

* * *

दो मानव प्राणियों के मध्य के अन्दर चाहे किननी भी मन्चाई, सरलता और पवित्रता क्यों न हो, यह मध्य कर्म या अधिक भावा में उन्हें सीधे भागवत शक्ति और महायता की ओर से बंद कर देता है और उनकी शक्ति, ज्योति और सामर्थ्य को उनकी मधुवत शक्त्यताओं तक ही सीमित कर देता है।

* * *

भगवान की महायता के बिना साधना करना किसी के लिए भी मभव नहीं हो सकता। पर महायता बराबर विद्यमान रहती है।

* * *

भागवत चेतना तुम्हें स्थापित करने के लिए बाध्य कर रही है, तुम्हें उनकी ओर अपने आपको मोलना होगा जिसमें वह तुम्हारे अंदर निर्वासन काय कर सके।

* * *

भगवत्प्रा बराबर ही काय करने के लिए तैयार है, पर तुम्हें इसे काय करने का मौका देना चाहिए और इसके कार्य का विरोध नहीं करना चाहिए। पर एक मात्र आवश्यक धर्म है श्रद्धा।

* * *

यह व्यर्थ की बात है कि महायता तो मागी परन्तु विग्राम न रखा जाय। इसके विपरीत, भरोसा होने से प्रत्येक बात कितनी आसान हो जाती है।

* * *

एकमात्र प्रेम ही भगवान् की प्रिया के रहस्य को समझ सकता है और उसे वास्तव कर सकता है। मन, विशेषकर भौतिक मन, ठीक ठीक देवने में अनमय होता है और फिर भी वह बराबर सब विषयों पर राय कायम करना चाहता है। पर मन्च पूजा जाय तो मन की मन्ची और मरल विनम्रता हो, जो कि चैत्य पुरुष की ममन्त मत्ता पर गज्य करने देगी, मन्थ्य को अज्ञान और अपकार से बचा सकती है।

* * *

जो प्रेम करता है केवल वही प्रेम को पहचान सकता है। जो मन्चे प्रेम में अपने आपको दे देने में अनमय होते हैं वे कभी और कहीं भी प्रेम को पहचान नहीं पायेंगे, और जितना ही प्रेम अधिक दिव्य होगा अर्थात् निम्नार्थ होगा, उतना ही कम वे उसे पहचान पायेंगे।

* * *

मानुषी प्रेम के पीछे सदा ही एक कटु अनुभव रहता है—केवल भागवत प्रेम ही कभी निराश नहीं करता ।

* * *

भगवान् की बाहो में विश्राम लेने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, कारण, ये बाहें हमें आश्रय देने के लिए सदा प्रेम से खुली रहती हैं ।

* * *

आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व इस बात का नहीं कि तुम क्या करते हो बल्कि इस बात का कि तुम उसे कैसे करते हो तथा उसमें तुम क्या चेतना भरते हो । भगवान् को सदा स्मरण रखो और तब तुम जो कुछ भी करोगे वह भागवत उपस्थिति की अभिव्यजना होगा ।

* * *

जो काम प्रेम द्वारा तथा प्रेम के लिए किया जाता है, वही निःसंदेह सबसे अधिक प्रभावशाली होता है ।

* * *

आओ, कर्म हम ऐसे करें जैसे प्रार्थना, क्योंकि अवश्य ही कर्म भगवान् के प्रति शरीर की सर्वोत्तम प्रार्थना है ।

* * *

स एकाकी न रेमे

वासुदेवशरण अग्रवाल

भारतीय सस्कृति के विचारशील प्रवक्ता श्री अग्रवालजी की लेखनी वेदोक्त सूक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन करने में निरन्तर सलग्न हैं। स्त्री और पुरुष के अनादि सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक निरूपण प्रस्तुत लेख में किया गया है—संपादक

स्त्री और पुरुष विश्व-रूपी अक्षर के दो पक्ष हैं—

होतहि विरवा भये दुइ पाता ।

पिता सरग और धरती माता ॥

पिता स्वर्ग और धरती माता है। दोनों एक बीज की दो दानें हैं। विश्वनिर्माता विश्वकर्मा प्रजापति आरम्भ में एक था, किन्तु एक से वह बहुत नहीं हो सका। उसका अकेले मन नहीं लगा—‘स एकाकी न रेमे’। उस एक केन्द्र में ही यद्यपि दोनों केन्द्र सभाये हुए थे, पर जबतक दोनों अलग-अलग स्फुट भाव में आकर एक दूसरे से समालिखित न हो, तबतक वह एक केन्द्र जैसे बेचैन बना हुआ था—‘तस्मादेकाकी न रमते । न द्वितीयमैच्छन् । न ह्यावानाम यथा स्त्रीपुमानौ सम्परिप्लवतौ । न इममेवात्मान दृष्ट्वाऽजातयत् । तत पतिपच पत्नी चाभवताम् । तस्मादर्थ-वृगलमिव स्व ।’—(शतपथ १४।४।२।२४)

आज भी प्रकृति का वही नियम बना हुआ है। जो अकेला केन्द्र है वह व्याकुल और अधूरा रहता है। उस प्रजापति ने दूसरे की इच्छा की। उसके भीतर इतना विस्तार था जितना स्त्री और पुरुष को मिलाने में होता है। उसने अपने उसी रूप को दो भागों में विभक्त कर डाला। उसने एक आग पति और दूसरा भाग पत्नी बना। जो अपना आपा है वह ‘अर्थ वृगल’ या आधा टुकड़ा ही है।

याज्ञवल्क्य का यह दर्शन विद्वत् के गूढ़ रहस्य का स्फुटतम कथन है। इसकी खरी धब्दाबली कितने ही आवरणों को भेदकर तथ्य से आ टकराती है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके चारों ओर एक मण्डल बनता है। वही उसका आकाश है। उस आकाश में उसके मानस की तरफ गतिशील होती है, किन्तु उन्हे अपना दूसरा छोर नहीं मिलता। वे तरफें व्याकुल और निरुद्दिष्ट विचरण करती हैं। वे कहीं ठहरती नहीं, उनमें स्थिति भाव नहीं आता। प्रत्येक केन्द्र की जो मण्डलात्मक परिधि है, वही उसका आकाश है। वह पत्नी के द्वारा ही रम से भरा जाता है। पति जब पत्नी से मिलता है तब वह पूरा हो जाता है। ‘अर्थ वृगल’ पुरुष का दूसरा आधा भाग स्त्री है। दोनों के समालिखन से पूर्ण अण्डाकृति बन जाती है। केन्द्र की जो तरफें बाहर की ओर गतिशील थी वे आकाश में पल्लो-रूप मर्यादा पाकर पुनः केन्द्र की ओर लौट आती हैं। यही तरंग की पूर्णता है। शक्ति की जो तरंग जहाँ से उठती है वह बाहर की ओर फैलकर जब अपने ऋण बिन्दु को पा लेती है तब पुनः वन बिन्दु की ओर लौटती है। इस ‘एति च प्रेति च’—आती है, जाती है—संचारिणी प्रक्रिया द्वारा ही तरंग का शक्तिमय रूप बनता है। यदि कोई तरंग

केवल केन्द्र से बाहर की ओर फैलती जाय तो वह अनन्त आकाश में सदा के लिए वितरित होकर विलीन हो जायगी और उससे कुछ भी सघर्षात्मक कर्म की उत्पत्ति न हो सकेगी। रश्मि या तरंग को आकाश में परिधि चाहिए, यही उसके चतुर्दिक व्यापी आकाश या अन्तराल का भरना है। तरंग में गति है, आकाश में स्थिति है। गति और स्थिति का युग्म ही शक्ति की स्वरूप-निष्पत्ति है। एकाकी शक्ति निष्क्रिय और निष्फल रहती है। वह जो पति के आकाश में मर्यादा रचती है वही पत्नी है। यह वैज्ञानिक की भाषा है। केन्द्र तभी सार्थक है, जब वह परिधि से सापेक्ष बने। जिस केन्द्र की परिधि नहीं वह अभिव्यक्त नहीं बन पाता। परिधि के स्वरूप से ही केन्द्र के अस्तित्व और नियामक जीवन का परिचय मिलता है। पति और पत्नी दोनों को 'रेत सिच्' कहा गया है। दोनों रेतोधान करनेवाले 'रेतोधा' तत्त्व है। प्रकृति का यही अविनाभूत विधान है। प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में दोनों अनिवार्य है। अन्तर्वली पत्नी इस तथ्य का प्रमाण है कि उसके साथ नियामक 'रेतोधा' पति का साहचर्य हुआ है। इन्हीं दोनों 'रेतोधा' तत्त्वों को वैदिक भाषा में प्रयति और स्वधा कहा गया है। पति वह प्रयति या नियामक तत्त्व है जिसके द्वारा गर्भ अपने भौतिक स्वरूप का सवर्धन करता है। उसका भौतिक स्वरूप ही 'स्वधा' या अन्न है जो माता के उदर में वृद्धि पाता है। प्रयति और स्वधा का—प्राण और भूत का—मिला हुआ रूप ही प्रजापति है, अर्थात् विश्व की रचनात्मक प्रवृत्ति या प्रक्रिया का प्रथम बिन्दु है। जितने भूत हैं सब प्रजा हैं। प्राण उनका पति या उत्पादक पिता है। अकेले भूत निष्फल है एव एकाकी प्राण भी निष्क्रिय है। प्राण और भूत का सम्मिलित रूप ही सपरिष्वक्त स्त्री-युरूप या समालिंगित पति-पत्नी का रूप है। इसे ही कालान्तर की शिल्पमुद्रा में 'युगनन्द' देवमूर्ति कहा गया।

इन प्रतीकों की कितनी ही व्याख्याएँ सम्भव हैं, किन्तु विराट् तथ्य एक ही है। सृष्टि के दैवी विधान की दुर्घर्ष सत्ता सर्वोपरि है। आरम्भ में एक निर्विशेष शक्ति का तत्त्व था। वह महासमुद्र के समान व्यापक था। चारों ओर व्याप्त होने के कारण वह रस आभु कहलाया—आ समन्तात् भवति। उस आभु या रस तत्त्व को बल ग्रन्थि ने सीमित बनाया। जहाँ इस प्रकार बल की प्रक्रिया ने रस का स्पर्श किया वही वह मर्यादित रस शक्ति का केन्द्र बन गया। उस शान्त रस में एक दुर्घर्ष अलात चक्र सक्रिय हो गया। सक्रिय केन्द्र बिन्दु को ही मन कहा जाता है। मन सदा हृत्प्रतिष्ठ होता है। हृत् केन्द्र को कहते हैं। व्यक्ति के स्वतन्त्र केन्द्र का जन्म ही मन है। जैसे ही मन की उत्पत्ति होती है उसमें कामना का उदय होता है—

‘कामस्तदग्रे समवर्तताधि
मनसो रेत प्रथम यदासीत्।’

मन का स्वरूप ही कामयम है। वही मन की उत्पादक शक्ति है। उसी काम का अर्धभाग केन्द्र में और अर्ध परिधि में बँट जाता है। वे पति और पत्नी हैं। योपा वृषा रूप में काम की सत्ता विश्व के समस्त चैतन्य प्राणियों में पाई जाती है। जहाँ मन या प्रज्ञा मात्रा का विकास दिखाई देगा वहाँ ऋण-धन, प्राण-शक्ति या योपा-वृषा का तन्म अवश्यम्भावी है। सूक्ष्मतम कीट से लेकर मानव के जटिल सस्यान में यही एक नियम काम कर रहा है। काम के इस द्विविध भाव में जो सशक्त आकर्षण अनन्त काल से चला आता है वह सृष्टि का महान् रहस्य है। उसकी मधुर अनुभूति का अन्त नहीं है। उस अनुभूति को ही रति कहते हैं। मानवीय आत्मा के लिए इससे प्रिय अनुभव और कुछ है ही नहीं। रति का क्षेत्र या तो नारी है या आत्मा स्वयं है। कवि की यह उक्ति अक्षरशः सत्य है—

कामिहि नारि पिगारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि वाप।
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय ताण्डु भोहि राम॥

ऋग्वेद में हमें इस कल्पना का परिचय मिलता है—पति जैसे पत्नी के समीप आता है वैसे ही सवितृ देवता हमारे समीप आगमन करे—(पतिरिव जायामभि नो त्येतु, ऋ० १०-१४९।४)।

विद्युत् की ऋण-धन धाराएँ जिस प्रकार एक दूसरे के लिए चटचटाती हैं और दोनों के सान्निध्य से जिस प्रकार शक्ति का विस्फोट होता है, ऐसा ही चमत्कारी आकर्षण और विस्फोट नर-नारी या स्त्री-पुरुष के ऋण-धन प्राणों में अन्तर्निहित है। इन्हे सृष्टि-विज्ञान की भ्रष्टावली में अग्नि और सोम भी कहा जाता है। पति अग्नि और जाया सोम का रूप है। सारा जगत् अग्निमोमात्मक है। जब और चेतन मयमें अग्नि और सोम की प्रतिय्या विद्यमान है। अग्नि अन्नाद और सोम उसका अन्न है। अग्नि में सोम की आहुति निरन्तर पड़ रही है। इसी आहुति में विद्व का नित्य प्राकृतिक विधान चल रहा है। इसे ही अग्नि कहते हैं। योषा-वृषा या जाया-पति का सम्मिलन अग्नि-सोम का ही मिलन है। यह मिलन अन्तर्धामी सम्बन्ध में होता है। शुक्र और शोणित एक दूसरे में मिलकर अपना-अपना स्वरूप खो देते हैं और किसी अभूतपूर्व नये पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। इसी सम्मिलन को यज्ञ कहते हैं।

इस दृष्टि से विवाह प्रकृति का अत्यन्त स्पृहणीय विधान है। वह जीवन की अतीव रमणीय घटना या पवित्र-तम यज्ञ है। मानव ने सस्कृतिमय चिन्तन में जिम जीवन विधि का आविष्कार किया उसीका पर्यवमान विवाह-मस्कार है। स्त्री-पुरुष के प्रकृतिमिद सपरिप्वज की ही सामाजिक यज्ञा विवाह है। विवाह मस्कार के बिना भी स्त्री और पुरुष परस्पर मिलते ही हैं। विवाह के भूल में जो हिरण्म्यात्मक मणि है वह काम है। उसी काम के स्फूर्तिलग तत्त्व जब छिटकते हैं तब वे विवाह का रूप धारण करते हैं। माता के और पिता के दो पुष्पक्षरीर हैं पर उनके जीवन रम एक दूसरे से अविनाभूत है। प्रजातन्त्र के लिए उपयोगी उनके रमों को प्रकृति दो कपालों में उडेलकर एक कपाल में मिलाती है। यह वैष यज्ञीय प्रतिय्या माय नहीं है, प्रकृति के नित्य यज्ञ का यही विधान है। पुरुष के घटक कोण में और स्त्री के घटक कोण में २४-२४ वर्णाणु (ओमोजोम) कहे जाते हैं। किन्तु जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तब उनके अर्ध वृणल या आधे-आधे भाग ही संयुक्त होते हैं और जिम भ्रूण ने गिणु का आरम्भ होता है उसमें पुन चौबीस वर्णाणु ही जीवन का निर्माण करने के लिए रहते हैं। छावापृथिवी की आहुति एक ही कपाल में परिपक्व होती है। जो प्रजापति है वही माता भी है, वही पिता भी —

मातेव पितेव च प्रजापति । (शतपथ ५।१।५।२)

वही प्रजापति माता के शोणित और पिता के शुक्र में है। दोनों में दोनों हैं। पुरुष का शुक्र सोम गुणात्मक है, स्त्री का आसंव आग्नेय कहा जाता है। सोम अग्नि से मिलना चाहता है और अग्नि सोम से। शुक्र-स्त्री सोम की शोणित रूप अग्नि में आहुति होती है। यही सोम और अग्नि का सम्मिलन है। पर शुक्र में भी आग्नेय अण है और शोणित में सौम्य अण है। प्रत्येक अपने युग्म के लिए वुभुक्षित रहता है। स्त्रिय सतीस्ता पुन आहु — जो स्त्रियाँ हैं उन्हें पुरुष जानो और जो पुरुष हैं उन्हें स्त्रियाँ जानो। प्रत्येक का जो बाह्य रूप है, उसके भीतर दूसरा आधा भाग उससे विपरीत भाव लिये हुए है। वही अन्तर्निहित भाग अपने सदृश भाग से मिलने के लिए व्यग्र रहता है।

प्रकृति के ये गूढ़ विधान मानस भावभूमि में अत्यन्त रोमाचकारी हैं। प्रेम और काम से बढ़कर विचित्र इन सृष्टि में और कुछ नहीं है। वही सचमुच नारायणीय विधान का सबसे मनोरम रूप है। नारी का जो मधुर रूप है, उसका जो सुकुमार लोलाभाव है, उसके काव्य का अशेष रस कौन पूरी तरह व्यक्त कर सकता है? जीवन के सुन्दरतम रूप की अभिव्यक्ति यदि कही है तो वह प्रेम में ही है। इस प्रेम जगत् की प्राणीमात्र को आवश्यकता है। यही उसके विकास का अन्तर्जगत् है, जो आत्म-सूर्य की सतरंगी रश्मियों के अभिव्यञ्जित रूप से अत्यन्त रमणीय जान पड़ता है। हमारे अपने केन्द्र में जो सुन्दर, मधुर और मनोरम है वह पूर्णतम मात्रा में अधिकतम वेग और काल

के न्यूनतम व्यवधान से हमें कही प्राप्त हो सकता है तो एकमात्र स्त्री के प्रेम में। प्रेम स्वर्गीय है। प्रेम पृथिवी की मिट्टी में प्राण का छिपा हुआ स्पन्दन है। प्रेम मर्त्यभाव में अमृत और जब में चिदश की अनुभूति का कारण है। नारी न हो तो पुरुष में आस्वर प्रकाश आ ही नहीं सकता। रति का एकमात्र आश्रय स्त्री होती है या अपनी आत्मा। मानव अपने केन्द्र में आत्माराम या आत्मरति बन जाय तो वह ब्रह्मिष्ठ योगी या ब्रह्मज्ञानी होता ही है। पर उस स्थिति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वह सच्ची होनी चाहिए। उसमें अपना केन्द्र अपने ही भीतर निगूढ़ दूसरे उच्चतर केन्द्र से सपरिध्वस्त होता है और तब रतिजन्य आनन्द के समान ही विलक्षण आनन्द की अनुभूति मिलती है। उसे भी एक प्रकार का विवाह ही कहना चाहिए। उस सुख के प्राप्त हो जाने पर फिर और किसी सुख के लिए मन विचलित नहीं होता। मन उस आनन्द में ठहर जाता है। उस स्वाभाविक स्थिति भाव का भी अनोखा रस है। अपने चारों ओर आनन्द का समुद्र उमड़ता हुआ साक्षात् अनुभव में आता है। पर यह ज्ञाता सबके लिए सुलभ नहीं है। सम्भवतः प्रकृति ने इस स्वयम्बर को कुछ आत्मशालियों के लिए ही सुरक्षित रखा है। इसके अतिविलक्षण अनुभवों के विषय में प्रकट रूप में कुछ अधिक कहा भी नहीं जा सकता। किन्तु स्त्री-पुरुष के प्रेम का मार्ग भी अत्यन्त विचित्र है। वह प्रकृति का स्वाभाविक विधान है। उसमें स्त्री-पुरुष के लिए पूरक और आवश्यक है। दोनों के मन, प्राण और शरीर एक दूसरे से मिलकर अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। शरीर का मिलन परिमित और मन, प्राण का अपरिमित होता है। तीनों ही मधु या आनन्द के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रेम के मधुवर्षों बसन्त में आनन्द के घात सहज द्वार उन्मुक्त हो जाते हैं। उस मधु में जो अमृत है वही मानव को प्राप्त हो, विष नहीं, इसकी युक्ति जो जान लेता है, उसीका प्रेम करना सच्चा है। प्रेम में उद्धार करने की शक्ति है और बसने की भी। भोग उसका डक है। जो इस डक से वच पाता है वही अमृत के लिए जीवित रहता है। नारी की सच्ची परिभाषा अत्यन्त कठिन है। उसके प्रेम में अमृत भी है, मृत्यु भी। जिस लोक में स्त्री-पुरुष प्रेम के द्वारा अमृत जीवन की साधना कर पाते हैं उसीका निर्माण प्रेम की सच्ची कला है। प्रेम का रहस्य समर्पण है। प्रेम एक यज्ञ है। उसका क्षेत्र असीम होता है। भोग जघन्य स्वार्थ है। भोग से जीवनरस निशेष हो जाता है। प्रेम से मानव स्वर्गीय बनता है। भोग से वह अपने आनन्द की प्राप्त पूजा को भी खो बैठता है। जीवन की अनेक दिव्य उपलब्धियों में प्रेम की उपलब्धि अनायास नहीं मिल जाती है, वह साधना से प्राप्त होती है। उसके लिए इन्द्रियों को, प्राणों को और मन के भावों को समय में दीक्षित करना आवश्यक होता है। जो ऐसा कर सकता है, उसीके लिए प्रेम की सनातन आश्रयभूत नारी अपनी पूरी सम्भावनाओं को प्रकट करती है।

“स्त्री ही बच्चे की प्रथम शिक्षक है और उसके चरित्र का समूह करने वाली है। इस दृष्टि से स्त्री ही राष्ट्र की माता है।”

—भो० क० गान्धी

शासन-मुक्त लोकशिक्षा

काकासाहेब कालेलकर

पूज्य गान्धीजी के जाने के बाद देश में गान्धीवाद की अनेक धाराएँ हो गई हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। स्वराज्य-प्राप्ति के विराट् मकल्प के कारण ही मारा राष्ट्र गान्धीजी के पीछे डकट्टा हुआ था। जो लोग गान्धीजी को नहीं मानते थे, वे स्वराज्य के आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। तो भी उन्होंने स्वराज्य के आन्दोलन में विघ्न नहीं डाला, यह तो उनकी मेधा थी ही। जिन्होंने विघ्न डाला उन्हें उसका अप्रजो की ओर से पुरस्कार मिला, आज भी मिल रहा है। उनकी बात हम छोड़ दें। लेकिन स्वराज्य-प्राप्ति के दिनों में कांग्रेस ने घोषित किया कि जो स्वराज्य मिलेगा वह मारे राष्ट्र को मिलेगा। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जिन्होंने विरोध कीशिश की उन्हें विरोध अधिकार मिलेंगे, ऐसी बात नहीं होगी।

जिन लोगों ने कांग्रेस के नाम स्वराज्य का आन्दोलन चलाया उन्हींके हाथ में राज्य की बागडोर जाना स्वाभाविक था। लेकिन जिन्होंने स्वराज्य-आन्दोलन के प्रति अनाम्या और उपेक्षा दिखाई थी, वे भी धीरे-धीरे अधिकारारूढ़ होते जा रहे हैं। शिक्षा का ही क्षेत्र लीजिए। कांग्रेस के हाथ में स्वराज्य के अधिकार जाते ही विद्वानों ने कहना-बोलना शुरू किया कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। शिक्षा का माध्यम या वाहन हिन्दी ही होना चाहिए। गान्धीजी के विचार ही कांग्रेस को मान्य थे, इसलिए उन्हीं विचारों की ताईद करना विद्वानों ने जरूरी समझा। लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस पक्ष में मतभेद प्रगट होने लगे। सब कांग्रेसवालों ने गान्धीजी के सब मिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया था। किमीने किमी चीज को महत्त्व दिया, किमीने दूसरी चीज को महत्त्व दिया। देश के सब लोग अपने को गान्धीवादी कहने लगे। पूर्ण रूप से गान्धीवादी कोई एक भी नहीं रहा। सूर्यप्रकाश के मामले जब विलोरी कांच का गलू रखा जाता है, तब सूर्यप्रकाश के मात किरण अलग-अलग हो जाते हैं। स्वराज्य के दिनों में सब मिलकर के जो सूर्यप्रकाश हुआ था, स्वराज्य होने के बाद उसका सप्नवर्णी इन्तर्वनुष हुआ और हरेक रंग अलग-अलग रूप में प्रगट हुआ। हरेक रंग को कहने का अधिकार था कि हम सूर्यकिरण ही हैं। हरेक की बात कुछ हद तक नहीं थी, पूर्ण रूप से किमीकी भी नहीं।

ऐसी हालत में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि गान्धीजी की दुहाई देकर कोई अपनी बात आगे न करे। गान्धीजी ने क्या कहा था, उनके मिद्धान्त क्या थे, उनके वचनों में से स्थायी तत्त्व कौन थे हैं और उस काल में ही सही और आज सही नहीं हैं, ऐसे कालिक तत्त्व कौन से हैं, इसकी चर्चा हमेशा होती ही रहेगी। ऐसी चर्चा अनिष्ट भी नहीं कही जा सकती।

गान्धीजी ने एक दफा स्वयं कहा था कि मेरे कार्यक्रम में सबसे महत्त्व का कार्यक्रम है खादी का। इसलिए मैंने इसे ग्रहमात्रा का सूर्य कहा है। लेकिन अगर कुछ समझकर होकर हिन्दुस्तान में कपाम की पैदाइश ही होना बन्द हो जाय और कपडे के लिए कुछ दूसरा ही प्रदन्व करना पडा तो मेरा खादी का कार्यक्रम मैं छोड दूंगा। सत्य, अहिंसा,

सयम, अस्त्य आदि जीवन के उत्कर्ष के सनातन तत्त्व कायम ही रहेंगे। उनके बारे में हमारा अग्रह दिन-पर-दिन बढ़ता ही जायगा। लेकिन दूसरी बातें समय-समय के अनुसार बदलती जायेंगी।

इसलिए हरेक आदमी को कहने का अधिकार होता है—“मेरा विश्वास है कि गान्धीजी आज जीवित होते तो जरूर अपने कार्यक्रमों में और अपनी मान्यता में परिवर्तन या तब्दीली की होती। गान्धीजी का मानस अनुभव के अनुसार बढ़ता जाता था। निर्जीव पदार्थ के जैसे वे अप्रगतिशील, अपरिवर्तनशील नहीं थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, इसलिए उनका नाम लेकर उन्हींकी उस समय की बातें आज चलाना ठीक नहीं होगा।”

यह भूमिका भी सही है। हालाँकि महात्माजी खूब सोचकर अपनी बातें करते थे, मत्स्य, अहिंसा, आदि अपने जीवन-सिद्धान्त पर कसने के बाद ही लोगों के सामने रखते थे और इसीलिए उन्हें अपने कार्यक्रम में तब्दीली नहीं करनी पड़ी। कई बातें विशेष अनुभव के बाद उन्होंने अधिक स्पष्ट की हैं। दूसरी कई बातें उन्होंने सायद मर्यादित भी की हों। लेकिन उनका साहित्य ध्यान से पढ़नेवालों का कहना है कि गान्धीजी के लेखन में शुरु से लेकर आखिर तक उनके मूलभूत सिद्धान्त एक से पिरोये हुए हैं, अनुस्यूत हैं।

शिक्षा के बारे में गान्धीजी का कार्यक्रम और उनकी नसीहत दिन-पर-दिन स्पष्ट होती गई हैं। इसलिए यह तो स्पष्ट पहचाना जाता है कि गान्धीजी ने क्या कहा था और आज हम कहाँ जा रहे हैं। पिछले दस वरस में सारे राष्ट्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले सब लोगों ने गान्धीजी के विचार छोड़ दिये हैं और उत्तरोत्तर पुच्छ प्रगति की है।

कांग्रेस ने और कांग्रेस के पीछे चलने वाली जनता ने अंग्रेजों के हाथ से स्वराज्य छीन लिया। लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद वह ऐसे लोगों के हाथ सौंप दिया कि जो अंग्रेजी भाषा के ही हमी हैं। राज्य चलाने का जरिया और शिक्षा चलाने का जरिया अंग्रेजी न हो ऐसा माननेवाले और कहनेवाले लोग बाजू पर हट गये हैं और सारा राज्य अंग्रेजी वालों के हाथ में सौंपा गया है। अंग्रेजों का राज्य चला गया और अंग्रेजी का राज्य स्थापित हुआ है और शिक्षा के बारे में गान्धीजी के विचार विलकुल ही एक बाजू पर रखे गये। जैसा-जैसा अनुभव होता गया पुरानी शिक्षा-पद्धति के दोष फिर से ध्यान में आने लगे हैं, और जब अब्राहमलालजी ने कहा कि गान्धीजी का बुनियादी तालीम का कार्यक्रम ही अच्छा था, तब से सबके सब लोग कहने लगे कि हम भी बुनियादी तालीम को अच्छी समझते हैं। उसीको चलाना चाहते हैं। बुनियादी तालीम पर व्याख्यान होने लगे हैं, सेमिनार होने लगे हैं। थोड़े ही दिनों में किताबें तैयार होंगी और फिर लोग कहने लगेंगे ‘बुनियादी तालीम की आजमाइश हो चुकी। वह कारगर नहीं है। उसे छोड़ ही देना चाहिए।’ ऐसे लोगों ने इसके पहले भी बुनियादी तालीम को वाक़ायदा स्वीकार किया और वाक़ायदा उसका इन्कार भी किया। अपने अधिकार जिन्हें छोड़ने नहीं हैं, नौकरी में रहना है और तरक्की पानी है उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है।

ऐसी हालत में हमारा सुझाव है कि गाँव की शिक्षा और ग्रामजीवन की पुनर्रचना का काम सरकार अपने हाथ में रखेगी नहीं।

जिस तरह मैट्रिक के बाद भी उच्च शिक्षा का खर्चा सरकार देती है, अच्छे-अच्छे कालेज भी चलाती है, तो भी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करनेवाले विद्यापीठ, विश्वविद्यालय यानी यूनीवर्सिटियाँ सरकार से स्वतन्त्र हैं, उच्च शिक्षा के स्वरूप का निर्णय यूनीवर्सिटी के नाम से सगठित हुई विद्वन्मण्डली के हाथ में है, सरकार उनकी स्वतन्त्रता और स्वायत्तता मञ्जूर करती है, उसी तरह ग्राम-शिक्षा और ग्राम-रचना का काम लोकसेवकों की किसी सगठित संस्था के हाथ में सौंप देना चाहिए। उच्च शिक्षा अगर स्वतन्त्र रह सकती है तो लोक शिक्षा भी वैसी ही स्वतन्त्र होनी चाहिए और हिन्दुस्तानी तालीमी सघ और सर्व सेवा सघ के जैसी स्वतन्त्र संस्था के हाथ में सौंप

देनी चाहिए। राजनीतिक पक्ष का ख्याल रखे बिना लोक सेवा का जिन्होंने ब्रत लिया है ऐसे लोगों का संगठन बनाकर उस क्षेत्र के तज्जुबकार लोगों के हाथ ग्राम-लोक-शिक्षा का प्रबन्ध सौंप देना चाहिए। शहर के विद्वान् लोग और शहरी बच्चों के माँ-बाप रुढ़िवादी, अप्रगतिशील होते हैं। वे सारे राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालेंगे। इसलिए शहर की शिक्षा पुराने ढंग से अगर लोग चलाना चाहे तो उनकी इस इच्छा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसी पुरानी शिक्षा-पद्धति को मान्यता न दे। सरकार को चाहिए कि वह एक कानून स्टेट्यूटरी बौद्ध बनावे जिसमें सब पक्ष के लोक सेवकों के प्रतिनिधि हों। लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि वे राजनीतिक झगड़ों से दूर रहे और लोक-शिक्षा का काम अपने हाथ में लें।

सरकार की नीयत आज हमसे उल्टी है। ग्राण्ट के जोरों से वह सब तरह की लोक मस्याएँ अपने काबू में ले रही है।

कम-से-कम लोक-शिक्षा का क्षेत्र शासन के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। सरकारें ऐसे मुक्त शिक्षा प्रबन्ध को आर्थिक मदद जरूर दें, लेकिन किसी भी मस्या को सरकार अपनी ओर से ग्राण्ट न दे। अनुदान देने का अधिकार सर्व सेवा सघ जैसे लोक सेवकों के स्वतन्त्र सघ को ही होना चाहिए। शिक्षा के जैसा पवित्र सेवा कार्य पूर्णतया शासन-मुक्त हो और गैर जिम्मेदार विद्वानों के हाथ में न जाय इतना तो तुरन्त होना ही चाहिए।

हृदय की बुद्धि पर विजय

यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है। वह उसको परे जा ही नहीं सकती। यह केवल हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरुढ़ करता है। वहाँ तक बुद्धि कभी नहीं पहुँच सकती। हृदय, बुद्धि का अतिक्रमण कर, जिसे हम अन्तःस्फूर्ति कहते हैं उसे पा लेता है। बुद्धि से कभी अन्तःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अन्तःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोद्भासित हृदय ही है। केवल बुद्धि प्रचलन, किन्तु हृदय-शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएँ उसके हृदय से ही अनु-प्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं वे सकती, अगर किसी ने पाया है, तो हृदय ने ही और वह साधन है, अन्तःस्फूर्ति। —स्वामी विवेकानन्द

उसने शील दान दिया और शक्ति दान भी

नारी के शील-पूरित नेत्रों ने कृतज्ञता प्रकट की ,
जब उससे उस महात्मा ने कहा—
तू कल्याणदात्री अग्नि है ,
तू पुण्यसंस्कार गंगा है ।
पुरुष ने कामना की राख से अग्नि को ढक दिया था ।
और पुण्योदक को वासना के पात्र में भर रखा था ।
जिस दिन वह पापाणी बना दी गई ,
राष्ट्र के श्री-स्रोत सब सूख गये ।
मूर्च्छित शक्ति को महात्मा ने आकर जगाया —
और राष्ट्र के श्री-स्रोत फिर होर होने लगे ।
अपने समुद्धार के पुण्यपर्व पर नारी ने जन-जन को
शील-दान दिया, शक्ति-दान दिया ।

—वियोगी हरि

यशस्वी और मानवता के उपासक पत्रकार श्री चतुर्वेदीजी का यह भावपूर्ण पत्र, जिसमें एक पितामह की भावी आकांक्षाओं का सम्यक्शीर्ष चित्र अंकित है, निस्संदेह, हमारी बहन-बेटियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।—संपादक

प्रिय हरिभाऊजी

आपके महिला शिक्षा मदन, हटुंडी के विषय में बहुत कुछ सुनता रहा हूँ—एक नैपाली कार्यकर्ता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी—और आपने भी आज्ञा दी थी कि कभी मैं उधर हाज़िर होऊँ, पर मैं आ नहीं सका। इसके लिए लज्जित और क्षमा प्रार्थी हूँ।

स्त्री शिक्षा के विषय में मेरा ज्ञान अत्यल्प है और उस पर अविकारपूर्वक कुछ भी लिखना मेरी योग्यता के बाहर की बात है। हाँ, एक विषय ऐसा है—‘बालिकाओं को किस प्रकार का मानसिक भोजन दिया जाय?’—जिस पर मैंने कुछ विचार किया है, पर उन विचार को व्यवस्थित रूप देने के लिए कुछ समय चाहिये। इस समय पत्र के रूप में अटर-शटर तरीके पर, जो कुछ मन में आ रहा है, लिख रहा हूँ।

अभी उस दिन एम० ए० में पढ़ने वाली सुगिषित परिवार की एक कन्या ने मैंने पूछा “आपको कौन-कौन ग्रन्थकार पसंद हैं?” उन्होंने मोपामा का नाम खासतौर पर लिया। उन महान् फरानीसी कलाकार का मैं भी प्रशंसक हूँ, यद्यपि उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं, जिन्हें भारतीय दृष्टिकोण से अवाञ्छनीय ही माना जायगा। मोपामा की कहानियों को पढ़ना चाहिये और अवश्य पढ़ना चाहिये, पर वृद्धि के परिपक्व होने पर और तटस्थ वृत्ति से।

मेद है कि मोपामा की कुछ कहानियाँ मुझे अश्लीलता की सीमा के निकट पहुँचने वाली लगी। मैंने उस छात्रा ने तुरंगनेब, खैलव और गोरकी तथा प्रेमचन्द की कहानियों के पढ़ने की सिफारिश की, पर मोपामा को पढ़ने से मना नहीं किया।

तब से मैं इस प्रश्न पर बराबर सोचता रहा हूँ कि अपनी बहनो, बेटियों के लिए किस प्रकार का मानसिक भोजन दिया जाय?

अपने देश की लड़कियों के लिए रामायण और महाभारत तो अनिवार्य बना ही देनी चाहिये, पर उसके साथ ही माय देश की भिन्न भिन्न भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ उनको सुलभ कर देने की भी जरूरत है।

पाठ्यक्रम में जो ग्रन्थ रक्खे जाते हैं उनमें अच्छे पाठों को रखवाना आसान काम नहीं। जो महानुभाव इन पुस्तकों को तैयार करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रूपया कमाना होता है और आदर्शवादिता की बात भला वे क्यों सुनने लगे? हिन्दी जगत में रीढ़रवाजी की जो चोर बाजारी ३०-३० वर्ष में हो रही है, उसका अन्त करना आसान नहीं। यदि सरकार ने इस व्यापार को अपने हाथ में ले लिया तो भी बहुत दिनों तक

यह धाँधली चलती ही रहेगी। इसलिए हम गैर सरकारी प्रयत्नों के प्रबल पक्षपाती हैं। सब से मुख्य प्रश्न यह है कि स्त्री शिक्षा के विषय में हमारा दृष्टिकोण क्या है? हम किस प्रकार की समाज-व्यवस्था के पक्षपाती हैं? हम शहरी सस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं या ग्रामीण सस्कृति का? एक बात तो तय है कि इस देश के लिए सब को एक लाठी से हाँकने की नीति सर्वथा हानिकारक ही सिद्ध होगी। विचारों की स्वाधीनता एक ऐसी चीज है कि उसको किसी सिद्धान्त की बलिबेदी पर हंगिज हंगिज बलिदान न करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने दृष्टिकोण को सर्वथा व्यापक बनाये रखना है। हमें दरबसल मानव सस्कृति का निर्माण करना है।

अभी कुछ दिन पूर्व हमने 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में एक लेख छपवाया था, जो चार पूज्य माताओं के विषय में था। बापू की माता, लैनिन की माता, क्रोपाटकिन की माता और जयिनी मार्क्स (कार्ल मार्क्स की पत्नी) और चारों माताओं के प्रति हमने अपनी श्रद्धाञ्जलि प्रकट की थी। सिद्धान्तों और मतभेदों के जजाल में हमें नहीं फँसना है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि जहाँ से भी जो कुछ भी अच्छा मिल सके ले लें।

साम्यवाद के प्रवर्तक या प्रचारक कार्ल मार्क्स की पत्नी जयिनी मार्क्स का रेखा चित्र मैंने विशाल भारत में छपाया था और उसको ट्रेक्टरकार में भी प्रकाशित किया था। उसे पढ़ कर कुछ साधारण हिन्दी जानने वाली स्त्रियों की आँखों में आँसू आ गये और मैंने तब समझा कि सहानुभूति की कोई सीमा नहीं है। पतिव्रता जयिनी को गरीबी के कारण घोर सकट सहने पड़े थे। मार्क्स ने एक चिट्ठी में लिखा था—

“पिछले पन्द्रह दिनों में मुझे नित्य प्रति ६-६ घंटे दौटना पड़ा है, जिससे कभी से ६ आने पैसे जुटा कर अपने बाल-बच्चों के तथा अपने पेट में कुछ डाल सकूँ।”

उनके कई बच्चों का देहान्त हो गया और उस समय की लिखी जयिनी मार्क्स की चिट्ठियाँ अत्यन्त हृदय-द्रावक हैं।

साम्यवाद से भले ही कोई सहमत हो या न हो, पर पतिव्रता जयिनी के त्याग तथा बलिदान की प्रशंसा सभी को करनी पड़ेगी। मार्क्स-दम्पती का ८ वर्ष का डकलौता बेटा ऐडगर मन्द ज्वर से चल बसा था और उसकी ठूक माता के हृदय में बहुत वर्षों तक व्याप्त रही। जयिनी ने उस बच्चेपात के बीस वर्ष बाद लिखा था—

“यह तो मैं नहीं कहूँगी कि घाव भर जाता है। घाव तो कभी नहीं भरता—खास तौर पर माँ के हृदय का घाव तो कभी नहीं भरता।” यदि मेरे पास साधन हो तो जयिनी मार्क्स का रेखाचित्र ट्रेक्टर के आकार में फिर से छपा कर लागत के मूल्य पर सब के लिए सुलभ कर दूँ।

कल ही मुझे बड़े प्रयत्नों के बाद 'काकोरी के शहीद' नामक पुस्तक मिली और उसमें शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की माता के चित्र के दर्शन किये। उसमें एक चित्र वह भी था, जिसमें उनके पिताजी उनका (बिस्मिल का) शव लिये बैठे हैं। उस चित्र को देख कर कँपकँपी आ गई।

और अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की माताजी तो स्वयं दो बार हमारे घर पर पचारी थी और चौदह दिन तक उन्होंने हमारे निवासस्थान को पवित्र किया था। आज हम लोग, जो स्वाधीनता की सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, क्या कल्पना भी कर सकते हैं उस माता की वेदना की जिसका एकमात्र पुत्र भारत की स्वाधीनता के लिए शहीद हो गया था और जिसे सत्रह वर्ष तक दोनो वक्त कोदों की खिचड़ी खाकर गुजर करनी पड़ी थी?

हमारी जिन माताओं, वहनों या लड़कियों को दोनो वक्त सुस्वादु भोजन मिलता है, क्या वे कल्पना

कर सकती है उस माता की, जिसके चार बच्चे पहले जा चुके हों और पाँचवाँ चन्द्रगोखर आजाद इस प्रकार शहीद हो गया हो ?

अगर मैं कोई प्रकाशक होता तो ऐसी माताओं की छोटी छोटी सचित्र जीवनियाँ प्रकाशित करता और सस्ते दामों में उन्हें सब के लिए सुलभ कर देता। वड़े-वड़े और कीमती ग्रन्थों को खरीदने का मुमिना कितनी को है ? डाक्टर सुगीला नय्यर की बारह रुपये वाली पुस्तक (बापू के कारावाम की कहानी) को कितनी वहाँ मोल ले सकेंगी ? निरन्तर बारह दिन उसका अध्ययन कर के उसका सजिप्त माराग मैंने एक लेख में दे दिया था और उसके रिप्रिण्ट ले लिये थे, जो पच्चीस रुपये में एक हजार पड़े, यानी एक रुपये में चालीस। इस प्रकार पाँच नये पैसों में दो प्रतिर्याँ उस लेख की मिल सकती थीं !

क्या सुलभ साहित्य प्रकाशित करने वालों ने सच्चे सस्तेपन पर कभी गौर भी किया है ? किन्ती की बिकायत करना बेकार है। यदि कभी मुझे मौका मिला तो दस बीस ट्रेक्ट छपा कर एक मिमाल उपभ्यत कर देने की इच्छा अवश्य रखता हूँ।

किसी भले मानस ने बारह बरस दिल्ली में रह कर भाड झांकना सीखा था। मैं भी बारह वर्ष अध्यापक रह चुका हूँ—और दिल्ली में भी करीब करीब आधा भाड भी झाँक चुका—पर शिक्षा शास्त्र का क, ख, ग तो क्या अ, आ, इ, ई भी नहीं जानता। इसलिए शिक्षा विचारदों को कोई परामर्श देने का मुझे अधिकार नहीं। लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए ? इस सवाल पर बहम करने के बजाय मैं यह लिख देना बेहतर समझता हूँ कि मैं मनीषी, मजु, कुमकुम और रेखा को—जिनमें पहली तीन मेरी धेवती हैं और चौथी पौत्री—किस प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहता हूँ।

मैं परीक्षाओं का घोर बिरोधी हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि मनीषी, मजु, कुमकुम और रेखा बी० ए०, एम० ए० पाम करें। यदि किन्तीका कचूमर निकलवाना हो तो उसे परीक्षाओं के चक्कर में डाल दो। ऊँची डिग्रियाँ प्राप्त किन्ती पूर्ण स्वस्थ लड़की के दर्शन मैंने अभी तक नहीं किये। और कालेजों की पढाई कितनी फालतू बन गई है !

जालघर, वनस्पली तथा हट्टंडी इत्यादि में जो प्रयोग हुए हैं उनके बारे में मेरा ज्ञान अत्यल्प है। इसलिए उन पर कुछ भी सम्मति प्रकट करने का मुझे अधिकार नहीं। इस प्रकार के प्रयोग सैकड़ों की सख्या में होने चाहिए और निष्पक्ष भाव में उनके परिणाम जनता के सामने आने चाहिए।

मस्तिष्क के साथ साथ हृदय के विकसित करने की आवश्यकता है। हृदयहीन पढी लिखी औरतें देश के लिए अभिशाप ही सिद्ध होंगी। उनके बजाय सहृदय किन्तु अशिक्षित महिला की अगले जन्म में माता के रूप में पाना मैं कहीं अधिक पसन्द करूँगा। मेरी माता बहुत थोड़ी पढी लिखी थी, पर रामायण का उन्होंने इक्कीस बार पारायण किया था। बल्कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही तुलसीदास की रामायण पर ढाल लिया था और उनके अनेक अग्र उन्हें कण्ठस्थ थे। शिक्षा कम होने पर भी मस्कृति उनमें बहुत काफी थी। हमारे पिताजी ने पूरे पचपन वर्ष १८७५ में लेकर १९३० तक मुर्दारी की और उनकी औमत आमदनी दस रुपये महीने में ज्यादा नहीं थी। अपने चार बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, विवाह इत्यादि में उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ी, इसे मैं भी पूरी तौर पर नहीं जानता। घर से कहीं दूर न श्रटक कर मैं मनीषी, मजु, कुमकुम और रेखा के सामने अपनी माता का आदर्श रखूँगा। अवश्य ही मेरी यह हादिक अभिलाषा है कि उनका दृष्टिकोण व्यापक हो। पर उसके लिए उच्च अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत नहीं। हम लोगों का कर्तव्य है कि सब प्रकार का उच्च से उच्च साहित्य हम हिन्दी में ही उपलब्ध करा दें।

करण रस द्वारा हृदय के विकास में जो सहायता मिलती है वह अन्य प्रकार से नहीं मिलती। जहाँ मैं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के 'सीता वनवास' पढ़ने की सिफारिश करूँगा, वहाँ श्रीमती स्टो की 'टाम काका की कुटिया' पढ़ने की भी। यदि कोई उत्साही प्रकाशक 'ससार की सर्वश्रेष्ठ सवा सौ स्त्रियाँ' नामक पुस्तक छपा दे तो वह भी पढ़ाई जा सकती है।

चूँकि मैं ग्रामीण संस्कृति के निर्माण के पक्ष में हूँ, इसलिए मैं बुनियादी शिक्षा पद्धति के प्रयोग को अपनाने का आग्रह भी करना चाहता हूँ।

मेरे पूज्य पिताजी प्रत्येक पत्र में आशीर्वाद के तौर पर लिखा करते थे "खुश रहो और तन्दुरुस्त रहो।" उनकी पौत्रियों तथा प्रपौत्रियों के लिए मैं इससे बढ कर और आशीर्वाद नहीं मानता। पर यदि मनीषी, मजु, कुमकुम और रेखा में से कोई आगे चल कर लिपस्टिक लगाना शुरू कर दे, ऊँची एडी के बूट पहने और ग्रेजुएट बनने की कोशिश करे तो मैं उसे रोकूँगा नहीं। उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वे अपने नाना या बाबा को मूर्ख समझें। हाँ, इतना मैं अवश्य चाहता हूँ कि इनमें से कोई अच्छी लेखिका अवश्य बन जाय और जब हट्टूँही महिला विद्यापीठ की रजत-जयन्ती पर आप मुझसे लेख माँगें तो वह इतना बढ़िया लेख भेज सके कि आप उसे आशीर्वाद दें और मेरी पीठ ठोकें। उम्र और अकल तथा पद और साधना इन चारों में मुझसे बढे होने के कारण आपका इतना अधिकार तो है ही।

१९ नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली

२८-९-५७

विनीत

बनारसीदास जतुर्वेदी

साहित्यिको से

"आप स्त्री को उभारते क्यों हैं ? क्यों उसमें उन विचारों को पैदा करने की चेष्टा करते हैं, जो उसमें नहीं हैं। आप तो उसे बार-बार दर्पण में देखने को ललचाते हैं, इस विचार से कि साहित्य के वर्णनों में जैसा-जैसा नाक-कान और आँख बताये जाते हैं, वैसे उसके हँ या नहीं ? चौबीस घंटे नारी इसी धुन में भरमाई रहती है और हाथ में दर्पण लिए घूमती है। उसके हृदय में यह विचार ही उत्पन्न क्यों हो कि मेरे बारे में जैसा लिखा गया है, मैं वैसी हूँ या नहीं। उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहें लिखें, पर उसे विकारों की पुतली समझकर न लिखें।"

—गांधीजी

चिन्तार मुक्तावलि

श्रीभगवान

हजार वर्ष तक पतनरुत रहने के पश्चात् यह देश अभी-अभी आजाद हुआ है। उनही लम्बी अवधि तक परावलम्बी रहने के कारण देशी और विदेशी सभी विद्वान् उनकी असमयता, अक्षमता, निर्वायता और अज्ञानता को ही समझते चले आए हैं और मतलब पर देखने में इसके अनिश्चित और किसी निश्चित पर पहुँचा भी नहीं जा सकता। पर अन्तर में जग गहरे में उत्तर का जितने कुछ देगा है उसका दावा तो उसके निपरीत है। क्या सभ्यता और सक्षमता ये रहते भी किसी ने जाना समझ लिया है? क्या भू-राज और सगठन के रहने भी किसी को पीछे हटा है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर कोई "हाँ" में दे सकता है तो वह भगवान की उन निश्चित परिस्थिति का सम्भवतः समझ सकेगा।

कितने पिता अपने नहरे में पुत्र में हासने नहीं देखे जाते। कितने पिता पुत्र को रात्रि पर बिठा कर उसके मुख में यह सुन कर प्रसन्न नहीं होते—पिताजी देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ। यह तो प्रेम की बात हुई और पुत्रों में कुछ पहचान नीचे से मेरे पैर कमरे के जन्मस्थ होने हैं कि विजय गति अपने प्रतिद्वन्द्वी को दूर चारा पाने चित्त करके हैं। मैत्रिक अभिमन्यु में पीछे हटने का नाट्य कर्मके दायरे में वे देना या उसे निपट स्थिति में डाल देना एक सब विदित सिद्धान्त है। पर भारत की आन्तरिक स्थिति को समझने के लिए—निष्पत्ता की ओर जाने की अनिवार्यता को—उसके अन्तर में छिपी दूरदर्शितापूर्ण प्रेरणा को आत्मगत करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण दुर्योधन का है।

लुकमान की कहानी काफी प्रसिद्ध है फिर भी संक्षेप में यहाँ उसका उल्लेख करना उपादेय ही सिद्ध होगा। लुकमान अपने समय का एक बहुत ही योग्य और प्रतिष्ठित विद्वान् हुआ है। विद्वान् तो जो भी बहुत से हुए हैं, पर उसकी प्रतिभा ने मृत की सेवा के लिए एक बहुमूल्य नाटक खेल कर उसे ज़िन्दगी में अमर बना दिया। वह दारु के प्रत्यक्ष-विश्रय के दिन थे, लुकमान भी परिस्थितिबल शून्यता के एक अमीर आदमी के घर पहुँचा। मन्त्र किसी भी रूप में आये उसका मन्त्र उद्धार ही करने वाला होता है। लुकमान का मालिक अमीर, धर्मप्रेमी और दुष्टवर्ष था। उसकी श्रेष्ठ योग्यता के लिए लुकमान ने जान बूझ कर उसकी आज्ञा की अवज्ञा की—जिन तंत्र में मालिक ने गेहूँ बोने को कहा था वहाँ जाकर उसने जौ बो दिए।

एक रोज जब मालिक गेहूँ देखने गया तो उसमें जौ उगे हुए देख कर वह स्वभावतः ही बहुत क्रुद्ध हुआ और घर आकर उसने लुकमान को बुरी तरह फटकारा—“तू बड़ा गुस्ताख है, नाशक है। बीड़ी निम्नता से लुकमान ने कहा—“हुजूर क्या बात है? मुझमें ऐसा क्या कमूर हुआ?” मालिक ने क्रुद्ध होकर पूछा—“मैंने तुझे गेहूँ बोने में गेहूँ बोने को कहा था या जौ?” लुकमान ने मजीदगी में जवाब दिया—“हुजूर मुझे खूब याद है आपने गेहूँ बोने की आज्ञा दी थी।” तो फिर तूने उसमें जौ क्यों बोए?” उत्तर में लुकमान ने आश्चर्य चकित मुद्रा में पूछा—“तो क्या उसमें गेहूँ नहीं उगे?” “तूने बोया क्या था यह बता।” “हुजूर बोए तो मैंने जौ ही बो।” तो फिर उसमें गेहूँ कैसे उगते?”

अब असली बात का मौका आया देख लुकमान ने अपना हथियार सँभाला—एक अजीब सजीदगी भरे लहजे में बोला—“हूजूर, यह तो मैंने आप से ही सीखा।” “मुझसे?” मालिक का पारा और भी चढ़ गया था, “मैंने तुझसे कब कहा था कि जो बोने से गेहूँ पैदा होता है?” लुकमान बोला—“यह बात तो, सच है, आपने कभी नहीं कहा, पर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूँ। आपके जैसे ऐमाल है वह तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप का क्याल है कि आपको बहिश्त मिलेगा। मैंने सोचा, यदि ऐसे ऐमाल से बहिश्त मिल सकता है, तो आपके खेत में जो बोने से जरूर गेहूँ पैदा होगा।” कुछ होनहार, यह बात उसको लग गई, उसकी आँख खुल गई, उसे होश आया और आगे चल कर वह एक भला आदमी बन गया।

यह कल्पना करना क्या कुछ कठिन होगा कि जिस ईश्वरीय शक्ति ने एकाकी लुकमान के द्वारा एक सिर फिरे आदमी का उद्धार किया वही शक्ति विशाल आयोजन के द्वारा समस्त राष्ट्र को लुकमान का रूप देकर एक दो व्यक्तियों को नहीं, एक दो जातियों को भी नहीं, किसी राष्ट्र विशेष को भी नहीं, प्रत्युत इस समस्त मानव समाज को जो पशु-पक्षियों और स्थावर जगत् को भी अपने साथ लेकर सर्वनाशोन्मुख होकर खड़ा है बचाने और सन्मार्ग पर लाने का स्तुत्य प्रयास कर रही है। उत्साहमय और भी से ओतप्रोत परावलम्बन का वह प्रारम्भिक दृष्य और यह विचित्र-सा पटाक्षेप दोनों एक ही मूखधार की अर्थपूर्ण लोलाएँ हैं।

लुकमान का दासत्व नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं, उसकी वाणी में ओज लाने के लिए भी उपादेय हुआ। कितने ही लोग कितनी ही बार कितनी ही बातें करते हैं और असर नहीं होता। लुकमान की बात का असर हुआ तो क्यों? उसकी तपश्चर्या के कारण ही तो! भक्तिप्रिय इस देश की प्रलम्ब दासता का भी कोई अर्थ होना चाहिए। इस्लाम शिर्क को सबसे बुरा समझता है, हिन्दू अभिमान को। कर्तृत्व को, जो ईश्वरत्व का अंग है, अपने ऊपर ओढ़ लेना या अपनी किमी प्रिय शक्ति पर आरोपित करना ही तो अभिमान है। और यही शिर्क है—ईश्वर का साथी मान लेना। अभिमान को तोड़ना आवश्यक था और वह खूब बारीक करके पीसा गया।

पृथ्वीराज चौहान जैना सूरमा क्या कही हुआ है? अनेक बार अपने शत्रु को हारना, पकड़ कर छोड़ देना और फिर भूल जाना। मगठन का भी अभाव न था। दिल्ली और अजमेर का एकीकरण तो उमने किया ही। पर अभिमान कितना था? डेर का डेर राजपूती वीरता का गव। और इधर मुट्ठी भर हड्डियों वाला गान्धी अपने समय के मबमे बड़े साम्राज्य को हटाता है और फिर भी एकदम निरभिमान! उसके माथी दूध की मक्खी की तरह उसे निकाल कर फेंकते हैं, पर क्या वह कहता है मैंने किया, मैं फलेंगा! हाँ, एक बार वह चीखता अवश्य है, मेरी कोई नहीं मुनता। हुई न खूब बारीक पिमाई! पर प्रदन यह है—क्या यह पिमाई, यह नम्रता आप लोगों तक पहुँची है?

काँपी नहीं! निश्चय ही वह चक्की अभी भी मौजूद है पर किमी की डच्छा ऐसी है कि अब किमी दूसरी तरह की चक्की, किमी दूसरी तरह की छलनी में काम लिया जाय। वह चक्की, वह छलनी है शिक्षा। तो क्या शिक्षा का अर्थ यह है कि भनूप्य निरभिमान बने? निरभिमानता का अर्थ निकम्मापन नहीं और न कायरता या बुद्ध-पन ही है। निरभिमानों अपनी भीमि अहन्ता में निकलकर अनन्तता में जा पहुँचता है। चरवाहा जैसे अच्छे जल और अच्छी घास की ओर अपने गाय बैलों को ले जाता है, वैसे ही सच्चा शिक्षक अपने शिष्य के मन को उस सूत्र से जा मिलाता है जो अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति का, शान्ति और सम्पन्नत्व का मूलभूत है।

“विद्याददाति विनयम्”—अच्छा तो ऊँची उड़ानों में उतर कर किसी मुपरिचित स्थान पर आ पहुँचे। जैसा कि आप लोगों का क्याल है विनय कोई अव्यावहारिक बात नहीं है। “विशेषेणनयति इति विनयम्।” ससृति की किमी भी परिस्थिति में जो माग निकालने में म्हायता दे वह “नय” और जो शोभायमान रीति में आगे बढ़ाए

वही “विनय” है। पर यह “विद्या” जो प्रतिवर्ष हजारों लाखों युवकों को मशीन के पुर्जों की तरह ढाल कर बाजार में ला पटकती है क्या उस विनय को दे सकती है ? विद्या का जो रूप अग्रजों के समय था लगभग वैसा ही अब भी चला आता है।

बहुत से सम्मेलन हुए, कमीशन भी बैठे, मापणों और लेखों के द्वारा छोटे और बड़े अधिकारी और शिक्षक सभी प्रचलित शिक्षा की कड़ी से कड़ी आलोचना करते चले आ रहे हैं पर यह शिक्षा है कि किसी की परवाह न करके स्थित-प्रज्ञ की तरह अपनी ही राह चली जा रही है। आज देश की नैतिक अवस्था इतनी दयनीय हो उठी है कि ऐसी शायद ही पहले कभी हुई हो। और इस सर्वव्यापी अनैतिकता का यह शिक्षा ही मूल कारण है। न जाने क्यों किसी में साहस नहीं होता कि इस शिक्षा को देश निकाला दे। निश्चय ही कुण्ठित से अशिक्षित अधिक सरलता से अच्छा बन सकता है।

कोई गान्धी फिर उठे जो इन पुस्तकों को फिकवा दे। तब स्वराज्य के लिए स्कूलों का वहिष्कार हुआ, आज शिक्षा की रक्षा के लिए ही इन पुस्तकों और जीवन विहीन बहुत से विद्यालयों को हटाने की आवश्यकता है। कोई समय था जब गुरु लौकिक ज्ञान और धर्म के तत्वों को आत्मसात् करके शिष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती देता था। जीवन का जो स्थायी अंग है वह तो अध्यात्म-विद्या के द्वारा पूरा हो और लोक शिक्षा देश काल की अवस्था को देख कर निर्धारित हो। एम० ए०, बी० ए० का मोह छोड़ कर देश सीधी राह पकड़े—शरीर तगड़ा, मन शुद्ध हो और आत्मा “सत्यम्, गिव, सुन्दरम्” के आलोक में विचरे।

स्त्री और पुरुष अपने में अपूर्ण हैं ऐसा मानने की आवश्यकता तो नहीं है पर आज की स्थिति में यह दोनों अधिकांशतः एक दूसरे के पूरक के रूप में ही पाये जाते हैं अतएव शिक्षा भी ऐसी हो जो इन पूरक गुणों के विकास और उनकी पूर्ति में सहायक हो। बौद्धिक प्रमाद के कारण शिक्षा पर विचार कम ही होता है और जो विचार होता है उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता—क्रियान्वित करने का साहस, नवीन मार्ग पर चलने का अनुसंधानमय उत्साह कहीं खो-सा गया है। धर्मान्धपण, सत्यानुमन्वान, कर्तव्यरति, सर्वोत्प्रेरिता, शुद्ध बुद्धि, निस्पृह अनासक्ति, तल्लीनता आदि गुणों को अपने अन्दर पैदा करना होगा, उन्हें ईश्वर से मागना होगा।

महिला शिक्षा सदन हट्टी में रहने वाली आत्माएँ ब्रह्मचर्य आदि सद्गुणों से विभूषित होकर देशोपयोगी शिक्षा जहा प्राप्त करने में लीन हो वहा ससार के कल्याण को लक्ष्य में रखकर साय प्रातः सन्ध्या प्रार्थना के समय और आश्रम के पार्वत्य प्रातः भ्रमण करते हुए विश्व-विघाता से उन आवश्यक गुणों को अपने लिए, अपने भाई-बहनों के लिए, ससार में दूसरे देशों के लोगों के लिए प्रेमल गद्गद कंठ से मागना न भूले। ध्यान रहे सच्ची शिक्षा चलते-फिरते मनन करते हुए होती है। जैसे विचार आते हैं वैसा ही अपना मन बनता है। इसलिए घूमते-फिरते, बात करते, भोजन और शयन के समय विचार ऊँचे अच्छे और सच्चे हों।

मैंहदी बाँटने वाले के हाथ स्वयं ही रंग जाते हैं। इसी तरह जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के लिए कल्याण-कामना, प्रार्थना-सावना करता है उसका अपना भला तो हो ही जाता है। स्त्री-हृदय नैसर्गिक रूप में ही कोमल, प्रेमल, भावुक और भक्तिमय होता है और यदि उसके साथ सत्यता, सरलता और सर्वात्म-भाव की पुट और मिल जाये तो वात्सल्यमय ईश्वर के हृदय तक वह वही आत्मा सी पहुँच सकता है। यदि इस आश्रम की, गिरि-शिखर के सांनिध्य में वैसे इस सदन की एक भी कन्या अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति के बल से ईश्वर के दरबार तक जा पहुँचती है तो वह अपने देश के लिए, अपने इस ससार के लिए क्या कुछ न माग लायेगी ? और यदि अनेक कन्यायें ज्ञान, भक्ति और चारित्र्य के साथ शुद्ध मन और स्वस्थ शरीर होकर इस मार्ग का अनुसरण करें तो यह स्थल ससार का एक महत्वपूर्ण कल्याण-केन्द्र बन जायगा।

मंगल-वरदान

भगलभय भगवान, भुदित भन दो भगल-वरदान

भगलभय यह सृष्टि तुम्हारी

भगल भूति सब नर-नारी

देव-दनुज सब भगलकारी

तेरा अभिट विधान

भुदित भन दो भगल वरदान

सत्य सुखद सब काम तुम्हारा,

शिव भगलभय नाम तुम्हारा,

सुदर भगल धाम तुम्हारा

युग-युग का परिशाम

भुदित भन दो भगल वरदान

अरुण-स्वर्ण-किरणों चमकाकर,

लता-विटप सुभ सौरभ लाकर,

विहग भ्रमर गा गीत मनोहर

करते शिव शिव गान

भुदित भन दो भगल वरदान

—हरिमाऊ उपाध्याय

आज की तालीम

गोकुलभाई भट्ट

नवी कक्षा में पढ़नेवाले एक सुशील लड़के के साथ अजमेर से जयपुर का रेल-सफर कर रहा था। आसल-पुर-जोवनर से हमारी गाड़ी आगे चली। जासूसी कहानी पढ़ने में लगे हुए इस लड़के से मैंने पूछा—

“अब कौन-सा स्टेशन आयागा ?”

विद्यार्थी—“मुझे क्या मालूम ? ऐसे छोटे-छोटे स्टेशनों का ध्यान कौन रखे। अजमेर है, जयपुर है ऐसे स्टेशन ही स्टेशन है।”

मैं—“तो ये क्या स्टेशनिया हैं क्या ? निकम्मे हैं क्या ? क्या यहाँ पर या इन छोटे स्टेशनों के आसपास में कोई आदमी नहीं रहते ?”

विद्यार्थी—“रहते होंगे। जगली लोग होंगे। ऐसी जगहों पर कौन रहे। और हमको उनका ध्यान भी क्यों रखना चाहिये ?”

मैं—“गाँव में रहनेवालों को जगली कहते हो और शहरों में रहनेवालों को इन्सान मानते हो। गाँव वाले आपको जगली कहें तो ?”

विद्यार्थी—“हाँ, वे शहरवालों को जगली कह सकते हैं, उससे शहरवाले थोड़े ही जगली बनते हैं ?”

मैं—“तो भय्या ! तू गाँव वालों को जगली कह देगा तो उससे वे थोड़े ही जगली बन जायेंगे। वे भी तो अपने जैसे इन्सान हैं, हैवान नहीं। तू, कभी गाँवों में नहीं गया क्या ? और तूने जयपुर जिले की भूगोल नहीं पढ़ी क्या ? जयपुर जिले में सिर्फ जयपुर जैसे शहर ही शहर हैं क्या ? तू दुनिया की भूगोल तो धाद करता है, नक़्शे देखता है और तेरे घर के नजदीक जो गाँव हैं, उसका तुझे पता नहीं है।”

विद्यार्थी—“उससे हमें क्या मतलब ? हमें उस जानकारी से क्या लाभ होता है ?”

*

*

*

फिर से वह जासूसी कहानी पढ़ने लगा।

*

*

*

यह आज की हमारी तालीम का एक सर्वसाधारण दृश्य है। हमारी आँखें खोलनेवाले अनेक किस्सों में से एक है।

जिस शिक्षा-प्रणाली ने हमें अपंग बनाया, असलियत से दूर भगाया, मानवता से मुह मुड़वाया, प्रकाश से तिमिर की दिशा में धकेल दिया उसको बदलने की बातें कई वर्षों में होती रही हैं। स्वातन्त्र्य प्राप्ति के बाद पूरी आशा की गई थी कि शिक्षा पद्धति में आमूलग्रन्थ परिवर्तन हो जायगा। परन्तु परिस्थितिवश हम कुछ कर नहीं पाते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है।

सच्ची शिक्षा की दिशा में हमारे कदम जितने तेजी से बढ़ेंगे, उतना ही हमारा पूर्णस्वराज्य का—सर्वोदय का—राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का—सपना साकार होगा।

श्री अरविन्द का शिक्षा-दर्शन

व्यक्तित्व परिवर्तन की मूल प्रेरक शक्ति

इन्द्रसेन

राष्ट्रीय नेता के रूप में श्री अरविन्द का स्मरण मदा ही अत्यंत जीवित-जागृत रूप में किया जाता है। परन्तु जैसा कि बाद के घटनाक्रम से पता चलता है, उनके जीवन का वास्तविक ध्येय उस मूल-प्रेरक शक्ति एवं पद्धति की खोज करना था जो मानव के वैयक्तिक, राष्ट्रीय तथा जातीय जीवन का स्तर ऊँचा उठा सके, उसे उन्नत और उदात्त कर सके। सुदीर्घ और गंभीर आत्म-चिंतन एवं अभीप्सा के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि ये प्रेरक शक्तियाँ अपने स्वरूप में आध्यात्मिक हैं। वे ऐसी बहुत सी प्रेरक-शक्तियों का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उत्तरोत्तर सक्रिय बनाने से व्यक्तित्व का रूपांतर तथा समन्वय अधिकाधिक मात्रा में साधित किया जा सकता है। आज के युग में मन ही हमारी सामान्य चेतना है और शिक्षा के द्वारा हम इसीकी उन्नति और विकास का यत्न करते हैं और फिर इसकी क्षमताओं से जीवन को समृद्ध तथा सुसमन्वित करना चाहते हैं। किंतु चेतना के उच्चतर स्तरों की शक्तियाँ कहीं अधिक महान् हैं, जिन्हें श्री अरविन्द ने उच्चतर मन, सवुद्ध मन, बोधि-मानस, अवि-मानस और अति मानस के नाम दिये हैं। व्यक्तित्व को तथा सामान्य रूप से जीवनमात्र को उत्तरोत्तर समग्र बनाने की सच्ची कुंजी इन्हीं में है और इन्हें विकसित करना ही व्यक्तित्व के एकीकरण में गंभीरतापूर्वक लगी हुई शिक्षा का विशेष कार्य होना चाहिए। मन तो अधिक से अधिक अपनी क्षमताओं के द्वारा अहमूलक आवेगों की परस्पर विरोधी शक्तियों में कुछ जोड़-तोड़ कर सकता है, पर न तो वह उनका रूपांतर कर सकता है और न ही उनमें सुसंगति ला सकता है।

इस प्रकार श्री अरविन्द व्यक्तित्व के एकीकरण के हमारे आदर्श को उसका संपूर्ण वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। वे इसका विशिष्ट अर्थ बतलाते हैं तथा इसकी प्राप्ति का साधन प्रतिपादित करते हैं। श्री अरविन्द के शिक्षा-सबधी दर्शन की प्रधान शिक्षा यही है और यह स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति को जो साधारणतः समग्र व्यक्तित्व के आदर्श के लिए कार्य कर रही है, उनकी यह एक अत्यन्त अभिनदनीय देन है।

मन के स्तर से उठकर चेतना के उच्चतर स्तरों को विकसित किया जाय तो कैसे? इसके लिए हमारा प्रधान साधन है उच्चतर चेतना के लिए सकल्प, और अभीप्सा, उसके सबध में हार्दिक प्रेम, आदर और आनन्दानुभूति। एक अग्रदर्शी आन्तरवृत्ति और प्रयत्न ही इस विषय का सार और मर्म हैं। साधारणतया हम अपने वर्तमान में आसक्त रहते हैं तथा प्रायः अपने अतीत की घटनाओं में अत्यधिक अस्त और खोये से रहते हैं। परन्तु वस्तुतः हमारी चेतना भविष्य तथा उसकी अतिनिहित वस्तुओं के लिए होने वाली प्रबल प्रेरणा से संचारित और परिपूरित होनी चाहिए। विकास और उपलब्धि के सकल्प को उत्तरोत्तर एक जीवत सत्य बनते जाना चाहिए तथा हमारा चेतन एवं अवचेतन मन उसीसे व्याप्त और ओतप्रोत हो जाना चाहिए। यही वह मूलवृत्ति और प्रेरक-शक्ति है जो व्यक्तित्व के ऊर्ध्वमुख विकास का सूत्रपात तथा सवर्धन कर सकती है।

इस वृत्ति के परिपूर्ण विकास को लक्ष्य में रखते हुए शिक्षा की एक नई योजना बनाने तथा उसे नई दिशा में

भोड़ने की आवश्यकता है। और यदि यह कार्य मपन्न हो जाय तो हम इस नए गुण के उदय की ओर जिनकी हमने एकीकृत व्यक्तित्व के रूप में कल्पना की है, आगामी निगाहों में देख सकते हैं।

व्यक्तित्व के इस नए गुण को एक क्रियात्मक आदर्श बनाने तथा इसे चरितार्थ करने का माधन प्रस्तुत करने के लिए श्री अरविन्द ने बहुत समय पूर्व एक शिक्षा-केन्द्र की स्थापना करने का विचार किया था और उनके महाप्रयाण के बाद एक सम्मेलन में, जो पांडिचेरी में अप्रैल १९५१ में हुआ, उनके कार्य को जारी रखने के लिए तथा उनके एक अत्यंत उपयुक्त स्मारक के रूप में श्रीअरविन्द अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया गया था। श्री माताजी के तत्त्वान्वयान तथा पथ प्रदर्शन में इस केन्द्र ने तब से पर्याप्त उन्नति कर ली है। यह केन्द्र शिक्षा-जगत् के सम्मुख एकीकृत व्यक्तित्व के आदर्श तथा इसकी चरितायता के मूर्त शैक्षणिक माधन को उपस्थित करने की आशा रखता है और इसीके लिए यह निरंतर यत्नशील है।

०

कोई भी काम मनुष्य चरित्र के बिना सम्पन्न नहीं कर सकता, चाहे वह निजी हो अथवा राष्ट्र का हो। इस चरित्र का निर्माण केवल पुस्तकों के पढ़ने से या अच्छे शब्दों को सुनने से नहीं होता। उसके लिए एक ही उपाय है और वह है त्याग और निष्ठा के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को अजाम देना और सच्चाई के साथ उसे पूरा करना। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो निजी स्वार्थ को दबाकर सेवा भावना से तत्पर होकर समाज-कल्याण के काम में लग जाना चाहिए। यह सभी हो सकता है जब आपके जीवन में मनसा, वाचा और कर्मणा सच्चाई हो, अर्थात् आपके विचार, व्यवहार और आचार नीति से और बाहर से समान हो।

—राजेन्द्र प्रसाद

प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा

अनवर आगेवान

ऋग्वेद से मालूम पड़ता है कि प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा का यथेष्ट प्रचार था।—“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्” (अथर्ववेद ११।६।१८) इस कथन के अनुसार भारत की कन्याएँ ब्रह्मचर्य, चरित्र-निर्माण तथा ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करने के पश्चात् युवावस्था में स्वयं पति का वरण करती थी। इतना ही नहीं, परन्तु वैदिक सत्कार-पद्धति में विवाह के अवसर पर जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है, उनमें से अनेक ऐसे हैं जिन्हें नववधू स्वयं बोलती थी और यो भी स्त्रियाँ कविताएँ बनाती थी तथा मन्त्रों की रचना भी किया करती थी। ऋग्वेद के अनेक कवितामय सूक्तों का आविष्कार स्त्रियों ने किया था, जिसका उल्लेख इस प्रकार उपलब्ध है।

अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने एक सूक्त बनाया था। इस सूक्त में काम-शास्त्र की अत्यन्त उच्च कोटि की बातें भी हैं। (१।१७६ सूक्त)

प्रथम मण्डल १३६वें सूक्त के छठे और सातवें मन्त्रों की आविष्कर्त्री रोमशा या लोमशा हैं।

८वें मण्डल के ९०वें सूक्त की रचना अत्रि की पुत्री अपाला ने की है। इसमें सब सात मन्त्र हैं। सभी में इन्द्र की स्तुति है।

१०वें मण्डल के ८५वें सूक्त की आविष्कर्त्री सूर्या नाम की ऋषिका हैं। इसमें ४७ मन्त्र हैं, जो अनेकानेक ज्ञातव्य तथ्यों से भरे पड़े हैं।

इसी मण्डल के ८६वें सूक्त की २, ४, ७, ९, १०, १५, १८, २२ और २३ मन्त्रों तथा १४५ और १५९ सूक्तों की रचयिता इन्द्राणी हैं।

इसी मण्डल के १०९वें सूक्त की आविष्कर्त्री ब्रह्मवादिनी और बृहस्पति-पत्नी जूहू हैं।

इसी मण्डल का १५१ सूक्त कामगोत्रीय श्रद्धा, १५४वाँ सूक्त विवस्वान-पुत्री यमी और १८६वाँ सूक्त सर्पराज्ञी का बनाया हुआ है।

इस प्रकार प्राचीन भारत में अनेक विदुषी स्त्रियों का पता चलता है। गार्गी, मैत्रेयी, भामती, सरस्वती और लीलावती जैसी अनेक शास्त्र-निष्णात देवियों की चर्चा हमारे प्राचीन साहित्य में है, इससे स्पष्ट विदित होता है कि उन दिनों स्त्री-शिक्षा प्रचलित थी।

किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कन्याओं को शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी? बालकों के साथ या स्वतन्त्र रूप से? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। गुरुकुलों में लड़कों के प्रवेश का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। यह भी पता चलता है कि गुरुओं की कन्याएँ आश्रमों में रहती थी, अन्य शिष्यों के साथ अध्ययन करती थी, पर जन साधारण अपनी पुत्रियों को गुरुकुलों में भेजते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं।

फिर भी इसका संकेत मनुस्मृति के निम्नांकित श्लोक से उपलब्ध होता है —

पुराकल्पे कुमारीणा मोञ्जीवन्धनमिष्यते ।

अध्यापन च वेदाना सावित्री चवन तथा ।

पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनामध्यापप्रत्पर ॥

अर्थात्—प्राचीन काल में कन्याओं का उपनयन होता था, वे वेद पढ़ती थीं और गायत्री भी पढ़ती थीं, परन्तु उन्हें पिता, चाचा वा भाई ही पढ़ाते थे, दूसरे नहीं ।

इस प्रकार जन साधारण की कन्याओं को शिखा घर पर ही होती थी और उन्हें—अपवादों को छोड़ कर—गृह-धाम्नि, ललित कलाएँ, तथा धर्म-ग्रन्थ का अध्ययन कराया जाता था ।

अतः इन समय में स्त्री दो प्रकार की मानी गई हैं, जिसका उल्लेख श्री मिश्रानंदय (नल्कार प्रकरण पृ० ४०२) में मिलता है —

द्विविधा स्त्रियो ब्रम्हवादिन्य सद्योद्वाहादच ।

तत्र ब्रम्हवादिनीनामग्नीधन वेदाध्ययन,

स्वगृहे भक्षयति ।

सद्योवधूना तूपस्थिते विवाहे कथञ्चित्तुप—

नयनमात्रं कृत्वा विवाहं कार्यं ॥

अर्थात्—स्त्रियाँ दो प्रकार की थीं—एक ब्रह्मवादिनी, दूसरी नद्योवधू । जो ब्रह्मवादिनी थी, वे आज्ञा-वन अग्निहोत्र वेदाध्ययन करती थी । घर पर ही रह कर शिक्षा ग्रहण कर निर्वाह चलाती और नन्यामिनी का त्यागमय जीवन बिताती थी । दूसरी नद्योवधू थी, जो प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद तुरन्त ही विवाह कर लेती थी । इसी बात को 'आपस्तम्ब-धर्मसूत्र' (१-५ १-८) में, और 'हरित स्मृति' (२१।२०।२३) में भी विस्तृत रूप में लिखा गया है ।

इस प्रकार प्राचीन काल में स्त्रियाँ चाहे अपना मारा जीवन 'ब्रह्मवादिनी' के रूप में ज्ञानोपाजन करने में बिता दें या किसी पुरुष के घर की गृह-लक्ष्मी बन कर नार्थक करे, उन्हें इन सम्बन्ध में संपूर्ण स्वतन्त्रता थी ।

९

“हमारी बड़ी भारी चलती यह हुई कि हमने मनुष्य के सामने समाज को ज्यादा महत्त्व दे दिया है । मनुष्य को छोटा बनाकर समाज को बड़ा बना दिया है । फल यह हुआ है कि, इससे समाज मनुष्य को उन्नति का साधन न बनकर एक कठघरा बन गया है । यही हमारी निरुपाय दुर्वसता का कारण है । अब त्राण इसी में है कि हम मनुष्य को बड़ा बनायें—हाँ, मनुष्य को जिसमें अतर्थागी निवास करता है ।” —सत कागावा

शिक्षा की समस्या

डा० हरि रामचन्द्र दिवेकर

मनुष्य बदल रहा है, काल दौड़ रहा है और यह बदलने या दौड़ने की गति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कल का मानव आज अपने को पिछड़ा पा रहा है। समय की माँगें बढ़ रही हैं और उन माँगों को पूरा करने में कार्य-कर्त्ता पूरे नहीं पड़ते। इस प्रगतिक गति में सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए? महात्मा गांधी जी के नाम पर या उनकी राह पर चलने के लिए जो सस्थाएँ निर्माण हुईं, उनकी हालत तो इन दस पाच विगत वर्षों में और भी कठिन हो गई है। पराधीन भारत में इन सस्थाओं में जो व्यक्ति थे वह आज भारत स्वाधीन होने पर नहीं रही हैं। इन सस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्त्ता या तो वर्तमान शासन रब को खींचने में फँस गये हैं या शनै-शनै इस ससार से ही उठते जा रहे हैं और ये सस्थाएँ अपने को अनाथ-सी पा रही हैं।

कारण स्पष्ट है। पारतन्त्र्य के समय हमारे सामने एक ही लक्ष्य था। और वह था परकीय सत्ता को दूर करना और अपने हाथों में सत्ता लेना। उसके लिए जो काम करने पड़े, जो भार उठाने पड़े और जो कष्ट सहने पड़े वे भिन्न प्रकार के थे। तब कुछ मिलाना था, अब उसे टिकाना है। उन दिनों में हमें कुछ खा डालना था, आज उसे पचाना है। उस समय कुछ उठाना था, आज उसे ढोना है। 'वर्चनाद्रक्षण श्रेय' के नाते मिलाने से टिकाना कठिन है। ख़ाया हुआ पचाने को खाने की अपेक्षा समय भी अधिक लगता है। बोझ उठाने के लिए कुछ क्षण शक्ति केन्द्रित कर उसे ऊँचा उठा सकते हैं, पर उठाकर उसे उठाये रहना आसान नहीं है। स्वराज्य प्राप्ति का काम एक अधिकार प्राप्त करने का था, अब कर्तव्य पूरे करने का काम है। इसमें दीर्घ समय लगता है और इतने दीर्घकाल तक अपनी ताकत, अपना धम टिकाना टेढ़ी खीर है। स्वराज्य तो मिल गया और चोटी के नेताओं में वह बंट सी गया। पर क्या वह उसी स्तर पर रहेगा या राष्ट्र के निम्नतम स्तर पर पहुँचेगा। अगर वह वह। तब न पहुँचा तो यह टिकना एक बड़ी समस्या है।

और भी एक कारण है। स्वराज्य हमें मिल गया, हमने लिया नहीं। हम उसे लेने की कोशिश कर रहे थे कि वह बम-सा हमारे सिर पर आ धमका। राष्ट्र नेताओं ने उसे झेल तो लिया पर अब ऐसा जान पड़ता है कि हम उसके बोझ के नीचे ध्वे-से जा रहे हैं। सार सिर पर आते ही गर्दन तो तन गई, हाथों ने भी कुछ सहारा दिया, पर अब साँस फूल-सा रहा है और पैर अपनेको खड़े रखने में मजबूत नहीं पा रहे हैं। यदि इनमें ताकत पैदा न हुई तो ये लड़खलाने लगेंगे और सिर पर का बोझ ढल कर लुढ़क जायेगा। इसलिए आज का प्रधान कर्तव्य इन पैरों को, समाज के निम्नतम स्तरों को, हमारे ग्रामों को और वहाँ के युवकों को समर्थ करना है और यह सारा कार्य योग्य ग्रामीण शिक्षा के बिना नहीं होने वाला है।

आज शिक्षा का जो कार्य चल रहा है वह केवल नागरी जीवन को ही स्पर्श करता है। ग्रामीण जीवन उससे अछूता ही रहा है। शिक्षा का विचार या विस्तार करने वाले अभी उची अग्रेजों की चलाई हुई शिक्षा में फँसे हुए हैं। अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धति, शिक्षाविधि ज्यों के त्यो बने हुए हैं। शिक्षकों के विषय में जितना न कहें, उतना

ही भला है। उनमें न नैतिकता है, न जीवन के कुछ आदर्श उनके सामने हैं, न चारित्र्य के विषय में ही वे किसी नियम का पालन करते हैं। उनकी नजर रहती है केवल वेतन पर और चिंता रहती है वेतन वृद्धि की। तात्पर्य अर्थ के बिना उन्हें भारी ही बातें या तो अनर्थक लगती हैं या निरर्थक। इस दशा में आगे आने वाले छात्रों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कहना तो यही होगा कि अगर वे अधिक नहीं विगड़े हैं तो उनका श्रेय हमें नहीं, उन्हें ही है।

आज की शिक्षा में मानवता की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती, न मृदु धर्म के सिद्धान्त, न नीति के नियम, न प्राचीन परंपरा के विषय में महत्त्व, न अर्वाचीन विज्ञान के सदुपयोग। गुण स्वर्धन की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। यह शिक्षा चेष्टा करती है पंडित बनाने की, पर मानव बनाने का प्रयत्न नहीं करती। मत्स्य, कुरुणा, महानुभूति, स्वयं शासन, स्वयं प्रेरणा इत्यादि की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। फल यह हो रहा है कि छात्र परीक्षा का सर्टिफिकेट चाहता है, ज्ञान नहीं। उसका उत्साह, उसकी शक्ति, उसकी वृद्धि इत्यादि का योग्य विचार नहीं किया जाता, जिसके कारण देश के एक अक्षिणाली वर्ग का हम उपयोग नहीं कर सकते। और जब यही शक्ति, वृद्धि, उत्साह मार्ग न मिलने के कारण अयोग्य मार्ग में फूट निकलते हैं तो हम उनके लिए छात्रों को ही दोषी ठहराते हैं।

बहुत से शिक्षा शास्त्री अभ्यासक्रम क्या हो इस विषय के विचारों में ही फँस जाते हैं। मुख्य प्रश्न क्या पढ़ाया जाय इसका नहीं है, पर मवाल है कैसे पढ़ाया जाय और किनके द्वारा। धर्मनीति के सिद्धान्त केवल पाठ देने से नहीं पढ़ाये जाते। वहाँ तो उनका आचरण शिक्षकों में देखना पड़ता है। शालाओं को घरों के बाहर नहीं रखना चाहिये, अपितु घरों में ही शालाएँ लानी चाहिये। अभ्यासक्रम एक न रखकर प्रतिछात्र उनका विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक छात्र की शक्तियों का विकास कैसे हो, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। यह काम अधिकचरों केवल दूसरा काम नहीं मिलता इसलिए शिक्षा का काम करनेवाले स्त्री-पुरुषों द्वारा नहीं हो सकता। जिन्हें शिक्षा के प्रति अतः कारण ने रुचि है, ऐसे ही चारित्र्यशील मद्गुणी शिक्षकों द्वारा यह कार्य हो सकता है। इसलिए शिक्षक ऐसे ही रखने पड़ेंगे। ये बातें होंगी तो ही समाज के पैरों में ताकत बढेगी और आने वाली जिम्मेदारियाँ मनाब उठा सकेगा।

“आचार्य वह जो अपने आचार से हमें सदाचारी बनावे।

“सत्त्वा व्यक्तित्व अपने को शून्यवत् बनाने में है।

“जीवन का रहस्य निष्काम सेवा है।

“सबसे ऊँचा आदर्श वह है कि हम वीतराग बनें।

“अतर्वाह्य नियमों का निश्चय ऋषि-मुनियों ने प्रायः अपने अनुभव से किया है। ऋषि वह जिसने आत्मानुभव किया है।

“पुरुष वह जो अपने देह का राजा बनता है।

“सौन्दर्य आंतरिक वस्तु होने से उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता।” —मो० क० गांधी

रामायण काल में स्त्री शिक्षा

डॉ० शान्तिकुमार नानूराम व्यास

रामायण के प्रमुख स्त्री-पात्रों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि विवाह से पूर्व उन्हें अपने घरों में समुचित शिक्षा मिल चुकी होगी। क्योंकि उन्हें सभी धार्मिक कृत्यों में अकेले या पति के साथ सम्मिलित होना पड़ता था, अतः उन्हें विवाह से पहले ही वैदिक और स्मार्त क्रिया-कल्पों की तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों की शिक्षा दे दी जाती थी। राम के यौवराज्याभिषेक के दिन कौशल्या अग्नि में मन्त्रों-सहित आहुति दे रही थी। सीता को सन्व्योपासन में तत्पर बताया गया है जबकि तारा मन्त्रों की जानकार (मन्त्रविद्) थी।

कर्मकाण्ड की शिक्षा पाने के अतिरिक्त कन्याएँ शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करती थी। यह ज्ञान उन्हें अपने माता-पिता, ब्राह्मण अम्यागतों तथा ऋषि-मुनियों से मिलता था। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली उनकी शिक्षा सर्वांगीण होती थी। सीता अपने पिता के घर में ऋत्विजों, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और विद्वानों के सम्पर्क में आने के कारण पारम्परिक ज्ञान की अनेक शाखाओं में पारंगत थी। अपने समय के पौराणिक ज्ञान में वह विचक्षण थी। कैकेयी और तारा ने भी शास्त्र-ज्ञान का विशद परिचय दिया है।

कन्याओं को व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। पत्नी-विषयक कर्तव्यों का उन्हें सुचारु रूप से बोध कराया जाता था। सीता को, जैसा कि उन्होंने राम के साथ वन चलने का आग्रह करते समय कहा था, अपने माता-पिता से पत्नी के कर्तव्यों की समुचित शिक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने वही सदाचार और समय का अभ्यास कर लिया था तथा सुख-दुःख को समान समझकर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। राजकुमारियों को राजधर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने राजकीय पतियों की सच्ची सहयोगिनी बन सकें। युवराज-पत्नी होने के नाते सीता राजधर्म में परिनिष्ठित थी (अभिज्ञा राजधर्माणाम्)। कई कन्याओं को सगीत-नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। रावण के अन्तपुर की रमणिया बाद्य-यन्त्रों के प्रयोग में प्रवीण थी।

देवासुर-संग्राम में कैकेयी का अपने पति के साथ जाना यह सिद्ध करता है कि लड़कियाँ सैनिक शिक्षा से वंचित नहीं रखी जाती थी। घोर युद्ध में अस्त्र-शस्त्रों से जब महाराज का शरीर जर्जर हो गया और उनकी चेतना लुप्त हो गई, तब कैकेयी ने युद्ध-भूमि से दूर ले जाकर पति के प्राण बचाये थे। इससे सूचित होता है कि वह रथ-संचालन तथा प्राथमिक चिकित्सा से अवगत थी। शरीर से बलिष्ठ स्त्रियों का उन दिनों अभाव नहीं था। दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ में अश्व की बलि चढ़ाने का काम रानी कौशल्या के सुपुत्र था, उन्होंने तलवार के तीन बार करके घोड़े का शिरोच्छेदन किया था। सचमुच वह एक शक्ति-सम्पन्न वीर क्षात्राणी रही होगी। लका में स्त्रियों से सशस्त्र पहरेदारों का काम लिया जाता था। सीता की राक्षसों पहरेदारों से शस्त्रधारिणी महिला सैनिक थी।

कन्याओं के लिए विवाह अनिवार्य होने के कारण उनमें से अधिकांश वयस्क होते ही व्याह दी जाती थी और 'सद्योवधू' कहलाती थी। शेष अल्पसंख्यक लड़कियाँ कोमार्य का पालन करती हुई अपना अव्ययन जारी रखती थी और 'ब्रह्मवादिनी' की सजा पाती थी। मद्योवधूओं को प्रार्थना और यज्ञादि के लिए आवश्यक वैदिक मन्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जैसा कि कौशल्या, तारा और सीता के उदाहरण में पाया जाता है। ब्रह्मवादिनी कन्याएं आजन्म अविवाहिता रहती और स्वाध्याय, यज्ञ और तपस्या में सलग्न रहती। स्वयंप्रभा और वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी।

प्रश्न होता है कि क्या उस युग में पुरुषों की तरह स्त्रियां भी आश्रमवासिनी बनकर शिक्षा प्राप्त किया करती थी। रामायण के अनुसार उस समय देव में ऐसे कई आश्रम स्थापित थे, जहां सुशिक्षित तपस्विन्या धर्म-चर्चा और कर्मकाण्ड में निरत रहती थी। मेरुमार्षि ऋषि की पुत्री स्वयंप्रभा ऋक्षविल नामक गिर-दुर्ग के निकट अपने पिता के आश्रम में रहती थी। स्वयंप्रभा की एक प्रिय मल्ली भी थी—नृत्य-गीत-विशारदा हेमा। मय नामक दानव उस पर आक्रमण हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद हेमा को उसके द्वारा निमित्त ऋक्षविल का दुर्ग और प्रामाद मिल गया, जिसका प्रवन्ध हेमा की ओर से स्वयंप्रभा करती थी। भीता-श्लेषण करते समय हनुमान और उनके साथी वानरो का डम तेजस्विनी तापसी से परिचय हुआ था। स्वयंप्रभा अब बूढ़ा हो चली थी, फिर भी अनिन्दितलोचना, मनोहर्म्मेजा थी। चीर और काली भूगछाला पहने वह मर्वणा, नियताहारा, 'सर्वभूतहिते रता' तपस्विनी मदा धर्माचरण में व्यस्त रहती थी, कोई और कर्त्तव्य-कर्म उनके लिए शेष नहीं रह गया था। मार्ग से भटके हुए वानरो का उसने स्नेहपूर्वक आतिथ्य किया था। हेमा भी नृत्य और गीत में प्रवीण होने के अतिरिक्त अन्य प्रकार में भी सुशिक्षित रही होगी और यह मर्वणा सम्भव जान पड़ता है कि मेरुमार्षि के आश्रम में वयस्क अविवाहित कन्याओं को सामान्य और कला-विषयक शिक्षा दी जाती थी।

स्वयंप्रभा से ही मिलता-जुलता उदाहरण वेदवती का था, जिसकी कथा उत्तरकाण्ड के १७वें सर्ग में वर्णित है। वेदवती के पिता ब्रह्मर्षि कुशवृज्य थे। वह वेदाम्याय (वेदों के स्वाध्याय और पाठ) में सदा सलग्न रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम वेदवती रखा। वेदवती माक्षात् वाट्मयी थी—जाणी की साकार प्रतिमा, उनके समस्त गुणों से विभूषित। पिता के अवमान के बाद वेदवती मिथिला राज्य में हिमालय के निकटस्थ एक आश्रम में ब्रह्मचारिणी का अनुशासनपूर्ण एवं तपोमय जीवन बिताने लगी। कृष्ण मृगचर्म और जटाओं से युक्त वह ऋषियों की ही भांति मत्कार्य में लगी रहती थी (आर्पण विधिना युक्ता)। इस विवरण से ज्ञात होता है कि राजकुमारी वेदवती को, अपनी पारिवारिक परम्पराओं के अनुरूप, एक आश्रम में वेदों और कर्मकाण्ड की उच्च शिक्षा मिली थी और बाद में उसे ऋषि-तुल्य पद प्राप्त हो गया।

अहिल्या भी आरम्भ में गौतम ऋषि के आश्रम में, एक धरोहर के रूप में, रखी गई थी (न्यामभूता न्यस्ता)। वर्षों बाद, अनुसामित और प्रशिक्षित किये जाने के पश्चात्, उसे उसके अभिभावकों को लौटा दिया गया (निर्यातिता)। गौतम के चरित्र-बल तथा उनकी तपस्विनि में प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनको अहिल्या 'पत्नी-रूप' में स्थापित किये जाने के लिए भेंट कर दी। हो सकता है, गौतम के आश्रम में कन्याओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रही हो। वहां दूर-दूर से माता-पिता अपनी पुत्रियों को वर्षों तक आश्रमवासिनी बना कर रखते थे और ऐसी कन्याओं का कभी-कभी उनके गुरुओं से विवाह भी कर दिया जाता था।

जैसा कि कदम्ब ने राघ-लक्ष्मण को बताया था, पम्पा के निकट मतगाश्रम में शवर जाति की एक दीर्घ-जीवी तपस्विनी रहती थी, जिसने आश्रम के गुरुओं की प्रगाढ सेवा की थी और अब परलोक जाने में पहले राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। वह एक बूढ़ा, चारुभाषिणी, धर्मपरायण महिला थी। जाति से वर्ण-ब्राह्म

होने पर भी वह 'विज्ञाने नित्यमबहिष्कृता'—विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, अर्थात् उसे परमात्मा के तत्त्व का पूर्ण ज्ञान था, पुरुषों की तरह उसके लिए भी, बिना किसी भेद-भाव के, समस्त ज्ञान के द्वार खुले थे। आश्रम के मतग महर्षि इहलोक से तभी चले बसे थे, जब ११-१२ वर्ष पूर्व राम चित्रकूट पर थे। उनकी मृत्यु के बाद आश्रम की दगा बिगड़ गई और उसमें अब अकेली शवरी रहती थी। राम ने उससे पूछा था कि तुमने अपने गुरुजनों की जो सेवा की है, वह क्या पूर्ण रूप से सफल हो गई है। राम ने कबन्ध के मुख से उन महात्माओं का प्रभाव सुन रखा था और अब उन्होंने उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा प्रकट की। शवरी ने उन्हें मतगाश्रम के वे सभी दर्शनीय स्थान दिखाये, जिनसे उन दिवगत महर्षियों की स्मृति अब तक सजीव रूप से जुड़ी हुई थी—मेघ की घटा के समान सघन एवं पक्षि-सकुल मतग-वन, प्रत्यक्ष-स्थली वेदी जहा वे (बृद्धावस्था के कारण) अपने कापते हुए हाथों में देवताओं को पुष्पों की भेंट चढ़ाया करते थे, वह स्थान जहा उन्होंने गायत्री-मन्त्र के जप से परिपूत अपने देह-रूपी पिंजर को मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्नि में होम दिया था, वृक्षों पर सुखने के लिए डाले गए उनके बल्कल-वस्त्र तथा उनके द्वारा निर्मित पुष्पों की मालाएँ। जटिला (जो कि सम्भवतः शवरी का निजी नाम था) अब पूर्ण-मनोरथ हो गई थी—उसे राम के चिराभिलषित दर्शन हो चुके थे, उन्हें वह आश्रम के प्रभाव और महत्त्व से भी अवगत करा चुकी थी। अतएव अब उसने चौर और कृष्णाजिन के आश्रम-वेश में सज्जित हो, राम की आज्ञा लेकर, अपने आपको अग्नि में होम दिया। चित्त को एकाग्र कर वह सिद्धा सिद्धसम्मता तापसी उसी पुण्यशाली लोक को प्राप्त हुई जहा उसके गुरु—वे पुण्यात्मा महर्षि—पहले ही पहुंच चुके थे।

सीता की शिक्षा-दीक्षा

इस प्रसंग में हमें उस सामग्री का भी अध्ययन करना चाहिए, जो वाल्मीकि ने सीता की शिक्षा-दीक्षा के विषय में प्रस्तुत की है। सीता की शिक्षा-दीक्षा से तात्पर्य केवल यह नहीं है कि उन्होंने किन-किन ग्रन्थों का अध्ययन किया अथवा किन-किन पाठशालाओं में शिक्षा पाई। वस्तुतः शिक्षा-दीक्षा के अन्तर्गत उन सभी कारणों और परिस्थितियों का समावेश होता है, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।

सीता राम से आयु में ७ वर्ष छोटी थी। विवाह के बाद सीता १२ वर्ष तक राम के साहचर्य में अयोध्या सुखपूर्वक रही और १३वें वर्ष में (जब राम ३० वर्ष के थे और वह २३ वर्ष की थी) अपने पति के साथ वन गईं। चौदह वर्ष के वनवास-काल के आरम्भिक १२-१३ वर्ष राम और सीता ने दण्डकारण्य के आश्रमों में व्यतीत किये। लगभग ३५ वर्ष की आयु में सीता का रावण ने अपहरण किया और एक वर्ष तक उन्हें लका में बन्दी बनाकर रखा। उद्धार के पश्चात् सीता अयोध्या लौटी और ३६वें वर्ष में राजरानी बनी, किन्तु एक ही वर्ष के भीतर उनका परित्याग कर दिया गया। इसी समय उनके दोनों पुत्रों का वाल्मीकि के आश्रम में जन्म हुआ। यही उन्होंने १६ वर्ष बिताये। वाल्मीकि के शिष्यों के रूप में जब लव और कुश राम की कीर्ति का प्रसार कर रहे थे, तब सीता को अपने जीवन के ५४वें वर्ष में, अयोध्या के दरबार में उपस्थित होने का निमन्त्रण मिला। सम्भव था, राज-महिषी के रूप में उनकी पुनः प्रतिष्ठा हो जाती, किन्तु मानसिक यातनाओं से उनका हृदय विदीर्ण हो चुका था। जन-समाज में शुद्धता का प्रमाण भागे जाने पर सीता का पति-निर्भर हृदय इस ठेस को सहन न कर सका और वह चल बसी।

सीता के उपर्युक्त सक्षिप्त जीवन-परिचय से ज्ञात होता है कि रामायण में सीता का मुख्यतः विवाहोत्तर-कालीन जीवन ही चित्रित है। इस काल में उनकी शिक्षा-दीक्षा अर्थात् उनके साधारण पति द्वारा और अर्थात् उनके दीर्घ निर्वासनों द्वारा प्रभावित हुई। फिर भी पिता के घर उनका वाल्य-काल शिक्षा की दृष्टि से व्यर्थ नहीं गया

होगा। अवश्य ही उन्हें पटना-लिज्जा दिखाया गया होगा। नाझर तो वह निम्नदेह थी। लका में हनुमान द्वारा लई गई अगुठी पर अंकित राम-नाम को वह पट और पहचान लेती है। नाथ ही, उन्होंने बोर्डे पद्यमयी नीति-कथा भी पढ़ी होगी और उनके बहुत-से अद्य कठस्थ भी किये होंगे। इसका प्रमाण हमें तब मिलना है, जब लका-विजय के बाद हनुमान सीता की राखनी पहरेदारियों को मार डालने का प्रस्ताव करते हैं और सीता उनके नीति-कथा के दो श्लोको को स्मृति में उद्धृत कर हनुमान को ऐसा करने से रोक देती हैं।

सीता को अयोध्या-वाटिका में सम्बोधित करने से पहले हनुमान ने जो भाषा-सम्बन्धी मोक्ष-विचार किया उसमें विदित होता है कि सीता मन्वन्त के दो रूपों—(‘मानुषी’ और ‘द्विजाति’)—ने सुपरिचित गृही होगी, किन्तु ‘वानर-मन्वन्त’ (मन्वन्त के अपभ्रंश दक्षिणी रूप) ने सीता अपरिचित या अन्य-परिचित ही रही होगी, अन्यथा हनुमान उन्हें अपनी मानुषभाषा में ही सम्बोधित करते।

सीता के कौमार्य-काल में एक शान्तिपरायण भिक्षुणी ने आकर उनकी माता के मामले सीता के भावी वनवास की बात कही थी—

कन्यया च पितुर्गृहे वनवास श्रुतो मया।

भिक्षुष्या क्षमवृत्ताया मम मातुरिहायत ॥ ७-२१-२३

शा० सरकार के मतानुसार यहाँ ‘वनवास’ का अर्थ ‘वीहड़ जंगलों के कष्ट’ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राम-सीता के वनवास का अधिकांश समय भिन्न-भिन्न आश्रमों में सुवपूर्वक बीता था। वस्तुतः यहाँ पर एक वीर्य-दक्षिणी और बाल-मनोविज्ञान में प्रवीण तपस्विनी द्वारा सीता की आन्तरिक प्रकृति, रूचि और अध्ययन के क्षेत्र का—उनके प्रकृष्ट प्रवृत्ति-प्रेम और आश्रम-जीवन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग का—संश्लेषण अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान की पुष्टि रामायण के अनेक स्थलों से होती है, विशेषकर जहाँ सीता राम से वन माथ चलने का आग्रह करती हैं। अपने भावी विकास के बारे में तपस्विनी के इस कथन से सीता बड़ी प्रभावित हुई होंगी, तभी तो १२-१३ वप के राजकीय जीवन के बाद भी सीता बड़े उत्साह से उनका राम से उल्लेख करती हैं।

अपने पीढ़ में सीता को वार्षिक कृत्यों के सम्पादन की शिक्षा मिल चुकी होगी। विवाहोपरान्त ऐसे सभी कार्यों में वह राम को सहायक देती थी। अपने यौवराज्याभिषेक से पहले राम ने नपलीक नारायण के मन्दिर में जाकर पूजन और हवन किया था। राम के साथ हुए वार्त्तालिपों में सीता ने प्रचुर व्यावहारिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है। वन में राम ने देश-धर्म का पालन कराने के लिए सीता ने उन्द्र और तपस्वी का पौराणिक आख्यान बताया था तथा लका में हनुमान को राखियों के बंध से रोकने के लिए ब्राह्मण और रीठ की पौराणिक कथा सुनाई थी। यह सब उनकी पैतृक शिक्षा-दीक्षा का सूचक है।

अपने पातिव्रत्य-धर्म की पुष्टि में सीता ने सावित्री, रोहिणी, दमयन्ती, यक्षी, अन्वन्ती, ज्योतिषुद्रा, मुकुन्दा, दमयन्ती और केमिनी जैसी पतिपरायण स्त्रियों का बार-बार उल्लेख किया है, जिनसे पता चलता है कि बाल्य-काल में सीता को इन सावित्रियों के पवित्र आख्यानों का श्रवण और मनन कराया गया होगा तथा इनके आदर्शों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई होगी। इनके अतिरिक्त सीता को यगन्वी ब्राह्मणों के मुख से यह श्रुति-ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था कि पत्नों में भी पत्नी का अपने पति से ही नगम होता है। विवाह से पूर्व माता से और विवाह के बाद मास से सीता को पत्नी-कर्तव्य-विषयक शिक्षा मिली थी।

इन वैवाहिक शिक्षा से सीता के स्त्रीत्व का विकास और परिष्कार हुआ। बारह वप के पति-नहवान के बाद सीता हमारे सम्मुख एक तेजस्वी पत्नी, एक सच्ची ‘महर्षिचारिणी’ के रूप में आती हैं, न कि पति की

गुडिया या दासी के रूप में। राम के वन-गमन के समय सीता अपने भावी कार्यक्रम का स्वयमेव निष्चय कर लेती है, सास या पति से परामर्श करने की उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी। जब राम ने उनसे यह प्रस्ताव किया कि तुम अयोध्या में ही भरत की आज्ञा में रहो, तब सीता ने उन्हें तीखा उलाहना दिया। पारिवारिक विषयों में ही नहीं, सार्वजनिक कार्यों में भी सीता ने राम के कार्यों की आलोचना की है। जब राम ने दण्डकारण्य में ममस्त राजसो का सहार करने की प्रतिज्ञा की, तब सीता ने उन्हें स्मरण दिलाया कि आपको मुनि-धर्म का पालन करते हुए अकारण हिंसा से दूर रहना चाहिए। इन उदाहरणों का यह अर्थ नहीं है कि सीता केवल छिद्रान्वेषण करने वाली स्त्री थी। अपने पति के अलौकिक गुणों का वह सम्मान करती थी। जब राम ने शूर्पणखा के विवाह-प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सीता की रक्षार्थ खर की सेना को पराक्रमपूर्वक परास्त कर दिया, तब सीता का गुण-निर्भर हृदय अपने एकनिष्ठ और शूरवीर पति के प्रति प्रभूत आदर और अनुराग से परिपूर्ण हो गया था। मिथ्या-भाषण और परस्त्री-ससर्ग जैसे दोषों से मुक्त रहने के उपलक्ष्य में सीता ने राम का अभिनन्दन किया था। लका में हनुमान के समक्ष सीता ने अपने पति की उच्च शिक्षा का गर्व से उल्लेख किया था।

प्रतीत होता है कि विवाह के बाद अयोध्या में सीता राजप्रासादों में एकान्त-वास ही नहीं करती थी, अपितु अपनी सास की तरह ऋषि-मुनियों और वैदिक शिक्षालयों के सम्पर्क में भी आती रहती थी। राम-लक्ष्मण के आचार्य सुयज्ञ वसिष्ठ की पत्नी सीता की सखी थी। वन जाने से पहले सीता ने अपनी सखी को प्रचुर धन का उपहार दिया था। राम के साहचर्य में सीता को अपनी स्वाभाविक अभिरुचि के अनुसार वनवास बिताने का अवसर मिला। नगर और राजदरबार के शिष्टाचारों तथा गृहिणी के बन्धनों और चिन्ताओं से दूर रह कर सीता ने प्रकृति की गोद में एक उन्मुक्त विहंग की भाँति केलि-क्रीडा और स्वच्छन्द विचरण किया। आश्रम-मण्डलों के सुमग्न और पावन वायु-मण्डल में तथा उनके निष्पाप निवासियों—प्रौढा मुनि-मलिन्यों एवं मुग्धा बालिकाओं—की सन्निधि में सीता की वनवास की मनोकामना पूर्णतया सन्तुष्ट हुई। प्रकृति-प्रेम और नूतन सत्कारों द्वारा प्रभावित सीता के नारीत्व का यह एक विलक्षण और अभिनव परिष्कार था।

बारह वर्षों के आश्रम-वास के पश्चात् ३४ वर्ष की आयु तक सीता पंडिता बन चुकी थी, यद्यपि रावण की वृष्टि में वह पंडितमानीनी ही नहीं, अपितु मूढा भी थी, क्योंकि उन्होंने राक्षसराज की राजमहिषी बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हनुमान के साथ वार्तालाप में सीता ने स्त्रियों के गर्भाशय की शल्य-क्रिया किये जाने की ओर संकेत किया था (५।२८।६)। अवश्य ही हनुमान को सीता एक सुशिक्षित पंडित महिला प्रतीत हुई होगी। इसीलिए उन्हें देखते ही हनुमान के मन में शिक्षा-सम्बन्धी उपमाओं का झोट फूट पड़ा—सीता उन्हें घूमिल स्मृति के समान, अभ्यास न करने के कारण शिथिल पढ़ी विद्या के समान, व्याकरण के नियमों से रहित दुबोँब वाक्यार्थ के समान तथा प्रतिपदा को पाठ करने वाले की क्षीण हुई विद्या के समान प्रतीत हुई। सीता स्वयं एक पंडिता के अनुरूप भाषा का प्रयोग करती हैं—“जिस प्रकार वेद-विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की सम्पत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल धरापति राम की धर्मपत्नी हूँ”, “जिस प्रकार ब्राह्मण शूद्र को मन्त्रज्ञान नहीं दे सकता, वैसे ही मैं भी रावण को अपना अनुराग नहीं दे सकती।” यही नहीं, सीता उच्च शिक्षा की वारीकियों से सुपरिचित रही होंगी, तभी वह हनुमान द्वारा किये गए अपने पति की शिक्षा और उनके अगो के शास्त्रीय वर्णन को ठीक तरह से आक सकी। जब हनुमान ने आकर सीता को लका-विजय और रावण-वध का समाचार सुनाया, तब सीता ने उनकी विशेषताओं की तथा अष्टगुणभूषित आदर्श भाषण की जो प्रशंसा की, उससे ज्ञात होता है कि ३५ वर्ष की अवस्था में सीता एक सामान्य विद्यायिनी के स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी थी और उन्हें अपने समकालीन आचार्यों के विशिष्ट ज्ञान का सम्यक् परिज्ञान हो गया था।

एक वर्ष के दुःखद वियोग के बाद सीता अपने विजयी पति के साथ अयोध्या लौटी और पुनः वधू-रूप में प्रतिष्ठित हुई। ३६ वर्ष की आयु में वह पति-प्रेम में विभूषित हो राजरानी के पद पर अभिषिक्त हुई तथा प्रेम, यौवन, वैभव और विवाहित नौखों का अनुभव करने लगी। किन्तु यह मुख्यतः स्थिति अल्प समय तक ही रही। राज्याभिषेक का समारोह समाप्त हुआ और वह गर्भवती बनी। दोहद-अमिलापा के रूप में उनके मन में गगात-वासी तपोनिष्ठ ऋषियों के पवित्र आश्रमों को देखने और उनमें रात-भर निवास करने की इच्छा जाग्रत हुई। पति की अनुमति से वह लक्ष्मण के साथ गगात-तट पर गई, जहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उनका सदा के लिए परिवर्ण कर दिया गया है। लक्ष्मण ने उनको निकटवर्ती वाल्मीकि-आश्रम में अपना निर्वासन-काल विताने का परामर्श दिया। लक्ष्मण के चले जाने पर आश्रम के कुछ मुनि-बालकों ने सीता को रोते देख कर वाल्मीकि को सूचना पहुँचाई। वाल्मीकि सीता को आश्वस्त कर अपने आश्रम में ले गए और उन्हें सभी ही तप करने वाली तापसियों की भाँप कर उन्होंने स्नेहपूर्वक उनका पालन करने का आदेश दिया।

इस प्रकार दोन्नीन उद्यल-युवक-भरे वर्षों के बाद सीता को चिरअमिलपित आश्रम-जीवन व्यतीत करने का पुनः अवसर मिला। पर इस बार पति का प्रेम कहा था और उसे पुनः पाने की आशा भी कहा थी। वाल्मीकि-आश्रम में मेधा, सहानुभूति और समादर की उनके लिए कमी नहीं थी। लगभग १६ वर्षों तक सीता इसी आश्रम में बनी रही। इस दीर्घ काल में उनका जीवन किन्तु प्रकार बीता, इस पर रामायण में प्रकाश नहीं डाला गया है। अपने पुत्रों का लालन-पालन करने में, व्रत-उपवासों के अनुष्ठान में तथा पूर्व पति-प्रेम एवं सम्मान की स्मृति में विपाद करते रहने में उनका अधिकांश समय चला जाता होगा। पुत्र-अश्व के समय आश्रम की वृद्धा स्त्रियों ने राम के अंग का सङ्कीर्तन करके सीता को प्रसन्न करने की चेष्टा की थी। इस घटना के १२ वर्ष बाद जब एक बार जन्म वाल्मीकि आश्रम में आये, तब वह लव-कुश के मुख से रामचरित का गान्धीय गायन सुनकर आत्म-विभोर हो गए थे। इस रामचरित में श्रीराम के पूर्व-चरित काव्यवद्ध किये गए थे। यह बहुत सम्भव जान पड़ता है कि सीता के दुःखान्त जीवन ने ही वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी और सीता ने उनको राम के व्यक्तिगत जीवन और चरित्र की सभी मार्मिक बातें बताईं। इस प्रकार अपने इस अन्तिम दीर्घ आश्रम-प्रवास में सीता एक अत्यन्त उदात्त एवं मर्मस्पर्शी महाकाव्य की रचना में वाल्मीकि की सहयोगिनी बनी और अपने पति की स्मृति को, उनके लोकोत्तर चरित्र को, चिरस्थायी बनाने का हार्दिक मन्तोष पा सकी। वाल्मीकि-रामायण के अपूर्व कर्ण-रस का सम्भवतः यही रहस्य है।

अपने जीवन के इस अन्तिम चरण में सीता को आश्रमवासियों के बीच अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्हें ऋषि-मुनियों का किन्तु समर्थन प्राप्त था, इसका प्रमाण राम के अवबोध-समारोह से मिलता है, जहाँ वाल्मीकि और उनके आश्रम के आचार्यों और शिष्यों के साथ सीता भी उपस्थित थी। जिस परिपद् में वह अपनी पवित्रता की शपथ लेने आईं, उसमें प्रख्यात ऋषि-मुनि एवं विद्वान् भीजूद थे। ब्रह्म का अनुगमन करने वाली श्रुति की भाँति जब सीता वाल्मीकि के पीछे-पीछे भगवा-भवन में प्रविष्ट हुई, तब उन्हें देख कर परिपद् ने महान् जय-धोष किया। वाल्मीकि ने राम को तथा समस्त परिपद् को सम्बोधित करते हुए वडे भावोत्प्रेक के साथ सीता के प्रति किये गए अन्याय को दर्शाया, उन्हें पुनः महिषी-पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया तथा सीता के शपथ ग्रहण करने की विधि पर प्रकाश डाला। समस्त उपस्थित मुनि-समुदाय ने इनका हार्दिक अनुमोदन किया। अपनी इहलीला समाप्त करने से पूर्व सीता ने भली-भाँति जान लिया कि पति और आश्रमों की दृष्टि में वह निष्पाप है, और इन दो के प्रति अनन्य अनुराग ही तो उनके जीवन का अर्थ और इति था। सीता ने सफल-काम होकर इस लोक से प्रयाण किया।

कांटे कम से कम मत बोओ

यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बोओ

हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन,
ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन,
बाधाये धुल धुल वह जाती, खुल खुल जाते हैं मुदे नयन,
होकर निर्मलता से सुरभित बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन,
सकट में यदि मुसका न सको भय से कातर हो मत रोओ,
यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बोओ ।

हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चादनी का चन्दन,
मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन,
इस दुनिया की है रीति यही, सहता है तन वहता है मन,
सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सके वह है चेतन,
तुम इसमें जाग नहीं सकते, तो सेज विछाकर मत सोओ,
यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बोओ ।

पग पग पर गौर भ्रमाने से मनमें सकल्प नहीं जमता,
अनसुना अचीन्हा करने से सकट का वेग नहीं घटता,
सगय के किसी कुहासे में विश्वास नहीं पलभर रमता,
वादल के घेरे में भी तो जयघोष न मारुत का थमता,
यदि विश्वासो पर बढ न सको, सासो के मुरदे मत ढोओ ।
यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बोओ ।

—रामेश्वर शुक्ल 'अचल'

कालिदास कालीव वारी का आदर्श

सूर्य नारायण व्यास

महाकवि कालिदास भारतीय आर्य-सभ्यता के चरमोत्कर्ष-काल का प्रतिनिधि है। उसके पुरुष और नारी-पात्र अत्यंत उदात्त, एवं आवर्णशील-मर्यादा के उदाहरण हैं।

कवि की कोमलांगी-कविता वाला अपने हृदय-मटल पर लावण्यलसिका, अनिन्द्य-सुदरी-शकुन्तला, सुव-क्षिणा, इन्द्रुमति, रति, यक्षिणी, उर्वशी, मालविका आदि स्वीय-शोभा-भार-विनम्र ललनाओं का उदात्त-चरित्र-चित्र अंकित कर उन पर आदर्श का अवतर परिधान करा शील और मर्यादा की मान-भूमि पर इन्हें उपस्थित कर देती है। काव्य-रूप में भी उनके दर्शन कर समादर से हमारा मस्तक उनके समक्ष अवनत हो जाता है।

कवि की ये काव्य-लोक की सुदरिणा अपने भारतीय-आदर्श एवं मर्यादा से व्युत्पन्न नहीं होती, यही उनकी विशेषता है। यद्यपि वे मृणाल-मुद्गल हैं, विविध शोभा-शृङ्गार से सुसज्जित हैं और आधुनिकतम 'पेरिस' की शृङ्गार-भारावनत कृत्रिम-सौन्दर्य-साधिकाएँ उनके सहज-मुलम सौन्दर्य-शृङ्गार के समक्ष नगण्य लगती हैं तथापि दो सहस्र वर्ष पूर्व की ये कालिदास की कुल-कानिनिया हमारे हृदय पर अपनी विशेष छाप छोड़े बिना नहीं रहती।

यस की अनिन्द्य-सुदरी प्रिया भारत के तत्कालीन पेरिस अलका में जिसके मध्य-मवन सात मणिल से कम नहीं थे, साज सज्जा में सर्वोन्नत थे, उनके द्वारो पर माणिक-मोतियों की वन्दनवार झूलती थी, स्फटिक की दीप्तिमय फर्श जड़ी रहती थी, संगीत की स्वर-लहरी उनके गवासो से वायु में विचरित होती थी, सुगन्धित सुरभि से वातावरण पुनीत होता रहता था, शुक-सारिकाएँ, ह्रम, कपोत, मोर मनोरजन कर मन को मुग्ध किया करते थे, जब अपने केश-कलाओं में लवण्डरो को लजाने वाली सुरक्षित-धूप भर कर नागिन सी बल खाते हुए कुतलो को हवा में मुखाया करती थी और मन-मिलिन्दो को अरमानो के साथ समेट कर बाँध लिया करती थी, तब कौन कह सकता है कि वह किसी आधुनिक सुदरी से कम हो सकती थी? इसी तरह अपने सुदर-गौर मृदुल-चरणों पर सुदरता के साथ सजा कर महावर का उपयोग करती थी, उनके अधरो पर पश्चिम के विपैले लिपस्टिक नहीं, अधर-राग से अर्ध राग-रग का अनुरजन होता था। पर वल्कल-वसना भरण-भूपित-वालाएँ अपने स्वाभाविक सन्दर्भ से ही अपनी विसिष्ट मोहिनी रखती थी। चीनाशुक और कौशेय धारण करके तितलियों की भी लज्जित कर सकती थी। कालिदास ने ललनाओं के अलको से ले कर चरणों तक के शृंगारा-भरणों का जैसा सुदर एवं यथार्थ-वर्णन प्रस्तुत किया है, वह विलासिता में विशेषता रखने वाले इस युग के वैभव को विस्मय में डाले बिना नहीं रहता। इस पर भी वह वासना की विकृत-विपैली वायु से दूर रहता है और 'असक्त सुखमन्वन्तु'-आसक्ति-रहित सुखानुभव का आदर्श प्रस्तुत करता है।

कालिदास की साहित्य-सृष्टि में प्रमुख-महिला वर्ग की सुदक्षिणा, इन्द्रुमति, रति, दमयंती, उर्वशी, शकुन्तला, मालविका, यक्षिणी, कुल परित्राजिकाएँ, सखी-प्रियवदा, अनसूया, ऋषि पत्निया तथा परिचारिकाएँ, महारानी आदि विशेष हैं। ये स्फुटारवती, सुशिक्षिता, चरित्रशीला, संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्र-कला प्रवीण, व्यवहार दक्ष,

शासन संचालन की क्षमता रखने वाली, नीति निपुण, उदारवाक्, आतिथ्य-परायणा है, भारतीय-आदर्श-मर्यादा की प्रतिनिधि नारी हैं।

कवि के काल में यह धारणा प्रभावित थी कि—‘अर्थोहि कन्या परकीय एव’ कन्याएँ ‘पराया घन’ हैं। बहुत ही कम कन्याएँ अविवाहित रहती थीं। स्वयं दुष्यन्त ने शकुन्तला की सहेलियों से पूछा भी था कि—‘क्या तुम्हारी सखी तपस्विनी का जीवन बिता कर अविवाहित तो नहीं रहना चाहती?’ कवि की ‘गीतमी’ पात्रा एक आजन्म ब्रह्मचारिणी भी है ही। फिर भी उस समय लड़कियों का विवाह अल्पवय में नहीं हो सकता था। पारस्परिक अभिरुचि को अवसर दिया जाता था, माता-पिता की अनुमति उपलब्ध की जाती थी और लड़की का चित्र भी लड़के की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था (प्रतिकृति रचनाम्न मालविका), विवाह के बाद परिवार में स्नेह एव सम्मान का स्थान प्राप्त होता था। विवाह के समय समारोह होते थे। नगर-वालाएँ फूल और खिले बरसा कर अभिनन्दन करती थीं। प्रायः ब्राह्म, गाथर्व और स्वयंवर द्वारा विवाह का विधान होता था। स्त्रियाँ व्रतोपवास भी करती थीं। शकुन्तला ने सौभाग्य देव का व्रत किया था। महारानी धारिणी ने, पुत्र की शुभ कामना के लिए व्रत रखा था। औशिनरी ने प्रियानुरजन व्रत किया था। बालिकाएँ स्वतन्त्र रह सकती थीं, आश्रमों में वे युवकों के साथ शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करती थीं। किन्तु विवाहोपरान्त पदों की भी प्रथा प्रचलित थी। शकुन्तला यद्यपि दुष्यन्त के दरबार तक पहुँची थी, पर वह अवगुणनवती थी। उन दिनों ऋषियों, कुलपतियों के आश्रमों में बालक-बालिकाओं की सहशिक्षा की व्यवस्था थी। वहाँ साधारण समाज से ले कर राजकुमार और राजकुमारियों की भी शिक्षा-दीक्षा होती थी। और स्वतन्त्र अरण्यों में रहने वाले आश्रमों में, जिनका संचालन आचार्यों-कुलपतियों द्वारा होता था, फिर भी वहाँ की शिक्षा केवल ज्ञान-विज्ञान-वेद-शास्त्र-कर्मकाण्ड तक ही परिमित नहीं थी। वहाँ राजकुमारों को शास्त्रास्त्र-सञ्चालन, शासन-कौशल की दीक्षा भी दी जाती थी। वहाँ से दीक्षिता होकर सीधी शकुन्तला दुष्यन्त की महारानी होकर रहने की क्षमता प्राप्त कर सकती थी। वहाँ सस्कार, चरित्र, जीवन के आदर्श व्यवहार का अध्ययन भी होता था। बागवानी, कृषि, गार्हस्थ्य का ज्ञान भी दिया जाता था। शकुन्तला का वृक्ष-लताओं से स्नेह, मृग-मोर आदि जीवों से वात्सल्य इसका प्रमाण है। जब दुष्यन्त से उसका गाथर्व विवाह सम्पन्न हो गया तो वह आचार्य कण्व के आने पर उनके समक्ष लज्जावश उपस्थित नहीं हुई थी। इसमें उसके शील और मर्यादा चरित्र निहित है। यक्ष के विषयासक्त हो जाने पर कर्तव्य-विमुखता के कारण उसे प्रिया से दूर एक कर्प का विरह-दण्ड दिया गया था। इसी तरह दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला के प्रति मोहासक्ति में एक आदर्श नरेश की नैतिकता को आघात लगता है, परन्तु वह शासक के स्थान पर पहुँचकर पुनः उसे विस्मृत कर देता है और अपनी मर्यादा-कुशलता को प्रतिष्ठित कर लेता है, क्योंकि कवि के पात्र विषयासक्ति से विमुख विद्या-रसिक रहे हैं (अनासक्तस्य विपर्ययविधाना पार ब्रह्मन्)। इसी प्रकार उस समय पारस्परिक वार्तालापों में अन्य स्त्रियों की चर्चा वर्ज्य रहती थी (अनिर्वचनीय परकलत्रम्)। उस समय ‘आजन्म शुद्ध’ को ही महत्त्व प्राप्त होता था (सोहमाजन्म शुद्धानाम्)। इस प्रकार चरित्र, मर्यादा, शील-सस्कार का महत्त्व महाकवि कालिदास के काल में रहा है और यह भारतीय सभ्यता की आदर्श विशेषता रही है।

“जहा पुरुष-वर्ग असफल सिद्ध होता है, वहा स्त्री वर्ग विजय प्राप्त करता है और असत् को दूर भगाकर सत् की पुन प्रतिष्ठा करता है। जगत् में ईश्वर की इस शक्ति का प्रतीक नारी है, जिसका पावनतम और भवुरतम नाम “मा” है।” —डाक्टर एनो बेसेड

शिक्षा और साहित्य

प्रभाकर माचवे

शिक्षा और साहित्य का सम्बन्ध प्राचीनकाल में क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा और होना चाहिए, इस विषय में विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा का आदर्श देग-काल-परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। जमाने के साथ-साथ शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी का व्यर्थ भी बदला है। और भी कुछ है जो इन सब परिवर्तनों के बीच गान्वत रहा है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा का आदर्श वेहतर इन्सान बनाना है। जैसे खनिज द्रव्य खान में निकलते समय, कई और चीजों की मिलावट लिये हुए बाहर आता है, पर उस पर परिष्कार-संस्कार किये जाते हैं, आग में तप कर कुन्दन निखरता है, तराशा जाकर हीरा हीरा बनता है, बड़ी अनिवार्यता के बाद मामूली लोहा इम्पात बनता है। जन्मना मनुष्य कई पाषाणी विकारों का पुलिन्दा होता है, वह अपने माता-पिता के शारीरिक और मानसिक संस्कार लेकर इस धरती पर आता है। परिवार-परिवेश, अडोस-पडोस, मुहल्ले-टोले, ग्राम-नगर-प्रान्त के संस्कार उस पर होते जाते हैं और इन्हींके बीच में वह शिक्षित भी होता रहता है। शिक्षा का एक औपचारिक रूप है स्कूल-कालिज, चटखाला-माठखाला, विश्वविद्यालय आदि की नियमित शिक्षा। यह किताबी पढाई हुई। साथ ही उसकी और पढाई घर-बाहर होती रहती है वह नानी से कहानी सुनता है, वह मेले-ठेले में लोक-नाट्य देखता है, लोकगीत सुनता है, दोस्तों से बहुत-सा सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। माली उसे बाग के बारे में, कुम्हार वर्तनों के बारे में और दूसरे कारीगर और चीजों की शिक्षा उसे केवल दृश्य रूप में देते जाते हैं। अगर वह गाँव में न रहा और शहर में बढ़ा तो उस पर और तरह के संस्कार बचपन से पड़ने शुरू हो जाते हैं। वह मिनेमा के गाने गाता है, रेडियो सुनता है, अखबार की खबरे पढ़ता है, नेताओं के व्याख्यान सुनता है। मक्षेप में, मनुष्य प्रत्येक क्षण, अपनी इन्द्रिय संवेदनाओं से कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है। जब तक उसकी चेतना जागृत है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण अपने-अपने ढंग में होता ही रहता है। इसमें दो तत्त्व कार्य करते हैं एक, उसकी अपनी इच्छा, दूसरे, उस पर परिस्थितियों के होने वाले बाह्य संस्कार। यह अन्दर और बाहर का द्वन्द्व निरन्तर चलता रहता है। आदमी अपने-आप कुछ सीखता रहता है, कुछ बाहर की दुनिया उसे सिखाती रहती है। और फिर भी कुछ है कि वह सीख नहीं सकता, अनसिखा ही रह जाता है, या कि उसकी अपनी सीमाएँ हैं, उसके अथ प्रबल आदिम विकार है कि सारी शिक्षा-दीक्षा का कवच फोड़कर उसके मूलरूप में उसे ले आते हैं। यदि किसी जाति को बरसों तक शिक्षा न दी जाये, तो वह पुनः बर्बरता की ओर लौट जाती है। इस प्रवृत्ति को जीवशास्त्र की भाषा में पुनः मूल रूप की ओर लौटने की वृत्ति (atavism) कहते हैं।

मनुष्य जो एक जीव है, अपने-आप में अकेला है, उसमें जिज्ञासा-वृत्ति है। वह जानना चाहता है। शिक्षा का मूल यही है। वह सब कुछ जानना चाहता है। वह विप की परीक्षा भी करना चाहता है। वह निषिद्ध और विहित के लिए भी आकृष्ट होता है। यह उसके लिए बड़ी चुनौती और साथ ही बड़ी दुष्कर समस्या है। वह अपने ज्ञान के फल को चखकर ही 'पाप' नामक जाल की मृष्टि करता है, जिसमें स्वयम् इगिनाभ या मकड़े की तरह

फँसता जाता है। धर्मशास्त्र वही बनाता है, जब वे मुक्ति के साधन न रह कर बन्धन बन जाते हैं तो वही उन्हें जलाता है। वह धर्म और अधर्म की परिभाषाएँ बदलता जाता है। वह ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ने के क्रम में कभी-कभी अज्ञान से और गहरे अज्ञान में गड़ता जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि विश्व में शिक्षा के इतिहास की ओर देखें तो पता लगेगा कि सबसे पहली अकादेमियाँ या स्कूल गिर्जाघरों के साथ, मन्दिरों के पास आश्रम-गुरुकुल-विहार और मस्जिदों के सहारे भक्तवत् हुआ करते थे। गुरु भी अधिकांश ऋषि-मुनि, सन्त-धार्मिक पुरुष, पीर और दाना, काजी और उस्ताद सुफी होते थे।

परन्तु युग बदले और शिक्षा और धर्म का जो निकट का सम्बन्ध था—‘उपनिषद्’ का अर्थ ही (गुरु के) निकट बैठना था, रामायण के वसिष्ठ या महाभारत के द्रोणाचार्य या भागवत के सादीपनी का जो उल्लेख आता है, योत्प में तो मध्य युग में आते-आते हमारे यहाँ के ब्राह्म और क्षत्र विद्याओं के भेद की तरह से ‘नाइट’ (वीर) की सात विद्याएँ और ‘स्कालर’ की सात विद्याएँ भिन्न-भिन्न होती गईं। शिक्षा का आधार और उद्देश्य केवल ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति या पारलौकिक न रह कर अधिकाधिक भौतिक बनता गया। मध्य युग में शिक्षित व्यक्ति का अर्थ था, जो राज दरबारों में बैठने लगे। बहुश्रुत, बहुपठित, बहुगुणी के अर्थ सामन्तों की मर्जी के अनुसार भिन्न थे। एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, स्मरणशक्ति के चमत्कार दिखलाने वाले, समस्यापूर्ति करने वाले बड़े लोग शिक्षित माने जाते थे। राजपुत्र और राजकन्याएँ द्यूत-अक्ष क्रीडा, घनुविद्या, अस्त्रविद्या के साथ-साथ चित्रबन्ध और ‘काकु’ की रचनाएँ करतीं। उपवन-विनोद और उद्यान-क्रीडाओं के कई वर्णन विस्तार से संस्कृत ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु एक ओर ब्राह्मण ने जहाँ ‘अर्थ’ को छोड़कर (या दूसरे शब्दों में केवल ‘अर्थ’ के लिए ही) शब्द ज्ञान, तोता-रटन्त और घोखने पर जोर दिया—जटापाठी-चनपाठी वैदिक ब्राह्मण बने—नुकाराम ने लिखा ‘घात केला शब्द ज्ञानें। अर्थें लोपिलो पुराणें।’, कबीरादि सन्तों ने ‘जप-माला-छापा-तिलक’ की निन्दा की, तुलसी ने कहा कि “बाबुर धुनि चहुँ ओर सुहाई। वेद पढइ जिमि बटु समुदाई॥”—आचार की मस्बालुराशि में विचार-स्रोत सूख गये। तब सन्तियों के मनोविनोद का साधन बनी साहित्य-शिक्षा, राजा-नवाब की कविता-सवैया, दोहे-वरद्वै लिखने लगे, शायरी करने लगे। भाण्डवगढ़ की महारानी रूपमती की फारसी कविता या जेबुशिक्षा की शायरी इसी युग की निर्मिति है। शिक्षा में साहित्य निरा ‘रीति-प्रभार’ बन गया।

देश में जब पर-चक्र आये तब इस शिक्षा का बहुत कम उपयोग हुआ। यह शिक्षा केवल बाह्य थी। इसने हमारी नैतिक चेतना को विकसित कहाँ किया था? जब अंगरेज इस देश में एक हाथ में तराजू और बणिकोजित बागविलास लेकर आये, तो मेकाले ने चाहा कि इस देश में बलकों की फसलें जल्दी उगें। बाबू इंग्लिश का खाद डाला गया। देखते-देखते डेढ़ सौ बरस में शिक्षा के मान बदल गये। विलायत से लौटे हर आदमी का भाव बढने लगा। सारा शिक्षा का साँचा-ढाँचा पाश्चात्य बन गया। लेकिन पश्चिम में भी इसके बारे में सब शिक्षा-विशेषज्ञ एक राय नहीं थे। वहाँ दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जो कि अब इस महायुद्ध के बाद बहुत स्पष्ट और तीखे रूप में सामने आया है—एक लोकराजवादी, दूसरा एकतन्त्र या तानाशाही। जाहिर था कि दोनों के सोचने में बड़ा फर्क था। लोकराज में शिक्षा का भक्तवत् था हर व्यक्ति का विकास। उसमें की प्रस्तुत शक्तियों को प्रेम और सहार से जागृत करना। उसकी बुद्धि और चेतना को सर्वतन्त्र सब दिशाओं में खिलने, खुलकर खेलने को अवसर प्रदान करना। मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों का सन्तुलित किन्तु सहज-सर्वगमिण प्रफुल्लित होना। इससे उलटे एकतन्त्रवादी देशों ने हिंसा के तरीकों की चिन्ता न करके, अपने नागरिकों को एक ही विचार के, एक ही राज्ययन्त्र के पुर्जे बनाने के लिए, सब तरह से प्रयत्न किये। हिटलर का नारा था—स्त्रियों के लिए “किण्डर, किचन, चर्च” (बच्चे, रसोईघर और गिर्जा)। और बच्चों के लिए—“एक जनता, एक राज, एक नेता।”

परिणाम यह हुआ कि मोक्षने की स्वतन्त्र शक्ति उनमें स्थिति हो गई। और मार्ग जिज्ञान-समाधान, ज्ञानानन्द, बाह्य का अन्तर, पर परिणाम नाबी दल के नेताओं द्वारा निर्णीत होने लगा। अन्य एकतन्त्रवादी देशों में, यथा नोर्वेजियन स्म में जहाँ मार्क्सवाद ही एकमात्र दार्शनिक विचार-पद्धति के नाम मित्राया जाता है, यह पाया गया कि छात्रों की अन्य विचारधाराओं, देशों और व्यक्तियों की जानकारी नहीं के बराबर होती है। 'उद्ग्रामिमान' बहुत अच्छी चीज है, परन्तु उसका अतिरेक किम सीमा तक जा सकता है, इसके प्रचुर उदाहरण हमें पश्चिम में मिले हैं।

यदि हमें यह न मान लिया जाय कि शिक्षा के क्षेत्र में लोकगणवादी देशों में सब कुछ आदम है। अमरीका में विद्याभ्यास में अनुद्यानहीनता और पापाचार की ओर वैशेष में वृद्धी हुई प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तात्पर्य केवल राज्यपद्धति एतन्त्र्यीय या प्रजातन्त्र्यीय हो जाने से शिक्षा के आदर्श में कोई बड़ा परिवर्तन घटित हो गया हो, ऐसा नहीं लगता। सुदूर पश्चिम के देशों की बात छोड़ दें तो हमें अपने देश में बड़ा ही परम्पर विरोधी दृश्य हम क्षेत्र में दिखाई देता है। इन 'मुष्टे-मुष्टे मतिमत्ता' वाली स्थिति ने अगजक जैसा दृश्य समुपस्थित है। मिदान्तन हम यों कहें कि चूँकि हमारे 'उद्ग्रामान' के नेताओं और दिग्गद्विद्वानों के मन में अभी भारत के परम्पर विरोधी तन्त्रे हैं, तन्वीं कुछ यों बनती है।

(१) एक विचार है कि—पञ्चवार्षिक योजना की मर्यादा के बाद देश भारी उद्योग, यन्त्र-समृद्धि और विज्ञान के माध्यमों में अधिक समृद्ध बनेगा, अतः वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया जाय। पालिटेक्नीक स्कूल, अन्य विद्यार्थियों को बजोके मिलें, इंजीनियर और पदा हों। तो, दूसरी ओर हमारे रईस नेता चाहते हैं कि शिक्षा नगर केन्द्रित न होकर ग्राम केन्द्रित हो, चरने और तकनीकी की आग बनावट बुनियादी शिक्षा दी जाय। विवेकीकरण निश्चित रूप में होगा और इन कारणों ने 'बादी' और 'हन्साद्योगों' पर बल दिया जाय।

(२) एक मत है—चूँकि नाबी भात सन्नाथित होगा, अतः देश में आणविक सम्पत्तियों की गिरावट भी जरूरी है। वैज्ञानिक शिक्षा के साथ नौसेना, वायुयान आदि चालन की शिक्षा में सैन्य-शिक्षा भी जरूरी है। दो विरोधी राष्ट्र गुटों के तनाव के बीच में हम हैं, यह कौन भूल सकते हैं। दूसरा मत है कि राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के आदर्शों में अनुप्राणित और अनुप्रेरित देश में सम्पत्तियों का निर्माण या सभ्यता अर्थव्यवस्था की दृष्टि में भाग लेने का प्रयत्न ही नहीं उठता। अतः सैनिक-शिक्षा अनिवार्य न हो, इतना ही नहीं बल्कि माक अर्थव्यवस्था की शिक्षा जीव दया, अशोक के आदर्श वाले देश में बन्द कर दी जाय। इन दूसरी बातों को हस्यास्पद न समझा जाय। दुनिया में जो धन्यवद्धान् धार्मिकवादी, केवल इत्यादि हैं वे दुनिया भर के सभी देशों में एक ही सैनिक न रहे ऐसा चाहते हैं।

(३) जो बात भारी यन्त्रसामान, शोषण पर आधारित मण्डियों वाले अन्तर्राष्ट्रीय जर्मसामन्-राजनीति पर आधारित शिक्षा के बारे में या सैनिक-शिक्षा के बारे में नहीं है, बही धार्मिक शिक्षा के विषय में भी नहीं है। इस विषय में भी देश में दो मत हैं—एक मत उन लोगों का है जो धर्म की व्यक्तिगत रचि का विषय मानते हैं, अतः एक लौकिक (सेक्युलर) राज्य में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता आवश्यक नहीं समझते। और सचमुच में जहाँ-जहाँ भी अनिवार्य धर्म-शिक्षा है वह बहुत कुछ नाम की ही रह गई है। मैं एक उदाहरण फालेज में पढ़ा, जहाँ 'वाइविल क्लब' अनिवार्य होती थी, परन्तु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले उन विषय में गम्भीर थे। श्रद्धा का अभाव दोनों ओर था। मैं नहीं जानता कि माडवीयजी के हिन्दू विश्वविद्यालय में भीता-पाठ अनिवार्य है अथवा नहीं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए बुर्का आदि बाह्यचार और लड़कों के लिए खाम पोशाक धार्य अनिवार्य हो, किन्तु धर्म-शिक्षा की विद्या का क्या हाल है? दोनों विश्वविद्यालयों के अध्यापकों-विद्यार्थियों में मैं कई बार मिला हूँ। नाम्मवाद-समाजवाद को यदि ताम्निक विचारधारा माना जाय, तो उनका जोर दोनों का सभी विश्वविद्यालयों के वातावरण में काफी माया में है। तो फिर दूसरे मत वाले जो बुद्धिमान या

तिरुपति विश्वविद्यालय, या अन्य कई गुरुकुल और भारतीय विद्यापीठों में प्राचीन संस्कृति के पुनरुज्जीवन, सब पढाई संस्कृत के माध्यम से हो (या अन्नामलाई विश्वविद्यालय की खोजों के अनुसार संस्कृत-पूर्व प्रोटो-अर्यन द्राविड मोहेजोदाहो-आस्ट्रिक-ब्राह्मि जैसी किसी अब तक अपरिचित शब्द तमिष में हो), या कि नव शब्द निर्माण शुद्ध वैदिक और पाणिनीय धातु-प्रत्ययों से किया जाय, या कि देश के भावी बालक केवल महर्षि दयानन्द प्रणीत वेद-भाष्य सीखें, या हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा और देवनागरी के अतिरिक्त कोई अन्य लिपि न सीखें इत्यादि-इत्यादि विचारपद्धतियों पर आग्रह करते हैं, तो वे सब क्या अनैतिहासिक नहीं हैं? धार्मिक-शिक्षा का एक रूप वह क्यों न हो कि 'सर्व धर्म समभाव' सिखाया जाय ?

संक्षेप में, शिक्षा नगर केन्द्रित हो या ग्राम केन्द्रित, उसमें यान्त्रिकता पर बल दिया जाय या हस्त उद्योगों पर, सैनिक-शिक्षा और धार्मिक-शिक्षा अनिवार्य हो अथवा न हो, हमारा आदर्श प्राचीन संस्कृति के पुनर्सम्भव का हो या भावी निर्माण में अधुनातम बनने का, शिक्षा की मूल धुरी श्रद्धा हो या प्रज्ञा—इन विषयों के बारे में हमारे देश के विचार-निर्माताओं और मनीषियों में ऐकमत्य नहीं है। अतः परिणाम यह होता है कि जब साहित्य की शिक्षा का प्रश्न आता है तो उसमें मापा और भाषा द्वारा किये जाने वाले सौन्दर्य-बोध आदि सूक्ष्म वृत्तियों के उन्नयन का प्रश्न है—विश्वविद्यालयों में धोर अनैच्छित्य है। एक मत उन लोगों का है जिनका बस चले तो देश की सब प्रादेशिक भाषाएँ मिटाकर वे सबको अनिवार्य रूप से संस्कृत पढाकर छोड़ें, दूसरी ओर वैसे ही दुराग्रही हैं, जो चूकि प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा को इतना सक्षम नहीं पाते, अतः व्यावहारिक सुविधा के लिए अनिवार्य बुराई के नाते अँगरेजी को ही रखना चाहते हैं, शायद कम-से-कम १९९० ईस्वी तक। तीसरी ओर वे लोग हैं कि वे प्रादेशिक भाषाओं का विकास नहीं चाहते और कहते हैं कि जैसे उर्दू 'हिन्दी की शैली' ही घोषित की गई, वैसे पञ्जाबी और गुजराती को हिन्दी की बोलियाँ बना दिया जाय। और चौथा मत उन दुराग्रहियों का है जो स्तालिन के 'नैश-नैलिटीज' के पीसिस के आधार पर देश को जितने टुकड़े हो सके उनमें विखण्डित करना चाहते हैं। हिन्दी भाषी प्रदेश में भी दो राजकीय भाषाएँ बनें—हिन्दी और उर्दू। मातृभाषाओं और जनपदीय उप-भाषाओं के नाम पर हिन्दी प्रदेश के मिथिला, भोजपुर, अवध, ब्रजमण्डल, राजस्थान, मालव, निमाड, कुन्तलखण्ड इत्यादि अनेक खण्ड बनें—कुछ स्थानों में तो यह भी नारा उठा है कि शिक्षा का माध्यम भी ये बोलियाँ हो।

कोई भी सिद्धान्त जब अतिवाद की शरण लेता है तो हास्यास्पद बन जाता है, उसमें का व्यावहारिक पक्ष विलुप्त हो जाता है। सत्य यह है कि सप्रति विश्व के ज्ञान-विज्ञान के विषय में जितनी पाठ्यपुस्तकें और सामग्री भारत के बाहर विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है, यथा जर्मन, रूसी, अँगरेजी आदि—उतनी हमारी भाषाओं में (जिनमें हिन्दी भी शामिल है) नहीं है। इसका उत्तम प्रमाण यह है कि हमारे विद्वान् अपने ग्रन्थों में सारे हवाले, सन्दर्भ, उल्लेख, उद्धरण विदेशी ग्रन्थकारों के देते हैं। चाहे इतिहास हो या अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान हो या रसायन, जीव-विज्ञान हो या महोद्भिन्न, सब ओर यह हमारी परमुखापेक्षा बराबर बनी हुई है। तब किसी भी बोली या प्रादेशिक भाषा का यह आग्रह कि सारी पढाई बिना अँगरेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के सहारे उसी भाषा में की जा सकेगी—यह कैसे व्यवहार्य है। यदि हमें विश्व के राष्ट्रों के समकक्ष, कन्वे-से-कन्वा मिलाकर, उन्नत शिर चलना है तो विदेशी भाषाओं के ज्ञान से हम सर्वथा अपने-आप को काटकर या बचाकर चल नहीं सकते। बल्कि विदेशी भाषाओं का पठन-पाठन और भी विस्तृत प्रमाण पर हमें बढ़ाना होगा। और इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हम अपनी भाषाओं को अनाथ और अविकसित छोड़ देंगे।

शिक्षा और साहित्य की गति-विधि इस प्रकार से बहुमुखी होगी। हमें व्यक्ति को श्रेष्ठतर बनाना है, अधिक चरित्रवान, बलवान, मेधावान और निर्भय बनाना है, परन्तु प्राचीन काल के धोर व्यक्तिवाद की भाँति

यह कार्य केवल किसी निर्जन आश्रम, उच्च वर्ण या सामन्त-सम्राट् के राजप्रासाद तक सीमित नहीं होगा। व्यक्ति की उन्नति के साथ-साथ समाज को भी उन्नत करना है। इसीको एक शब्द में कहा गया—‘सर्वोदय’। अपनी मातृभाषा की उन्नति के साथ-साथ राष्ट्रभाषा की उन्नति करनी होगी। साहित्य की शिक्षा निरी रीतिकालीन यानी शास्त्र-बद्ध, पीस्तक और जीवन से कटो हुई नहीं होगी। शिक्षा और साहित्य ये साधन हैं व्यापकतर, वृहत्तर, जीवनोन्नति के। कल्याण राज्य में यही आदर्श होगा और वह लादा नहीं जायगा—नियम-कानून बनाने से, निपे-धाज्ञाओं से, विद्यार्थियों पर औसू गैम बरमाने से या अव्यापको की राजनैतिक विचारधारा की ऐकान्तिक अन्ध आज्ञाकारिता (कनफर्मिक्म) के आचार पर छैटनी से नहीं मान्य होगा। व्यक्ति-व्यक्ति में वह अन्दर में जागना होगा। वही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और समाज-स्वातन्त्र्य की प्रथम अर्त है। यदि विद्या यह स्वातन्त्र्य नहीं जगाती तो सर्टीफिकेटों पर छपा ‘सा विद्या या विमुक्तये’ एक निरा बेलूटा है, बेजान निरर्थक मन्त्र ।

“एक बहुत ही बड़ा दोष मंने वहनो में यह देखा है कि वे अपने विचार सारी दुनिया से छिपाती हैं। इससे उनमें दभ आ जाता है। और दभ उन्हीं में आ सकता है, जिनमें असत्य घर कर बैठता है। दभ-जैसी जहरीली बीज इस जगत में मैं दूसरी कोई नहीं जानता। और जब हिन्दुस्तान की मध्यम वर्ग की स्त्री में, जो सदा ही दबी हुई रहती है, दभ आ जाता है तब तो वह कमलजूरे की तरह उसे कुतर-कुतर कर खा जाता है। वह पग-पग पर बही करती है जो उसे नापसद है, और ऐसा मानती है कि उसे करना पड़ता है। वह जरा समझ ले तो मालूम हो जाय कि इस ससार में किसी से दबने का उसके लिए कोई कारण नहीं है।”

—मो० क० गांधी

विदेशिनी

विष्णु प्रभाकर

जब दो नारियाँ मिलती हैं तो आवश्यक नहीं कि पुरुषों की चर्चा करे, पर जब दो पुरुष मिलते हैं, तो अनिवार्य रूप से किसी-न-किसी प्रकार नारी उनकी चर्चा का विषय बन जाती है। विशेषकर उसके चरित्र के बारे में वे पूरी जानकारी रखने का दावा करते हैं। वे फतवे देते हैं और ऐसा प्रगट करते हैं कि जैसे वे वैज्ञानिक हैं और उनकी प्रयोगशालाओं में सफेद चूहे न होकर नारियाँ हैं।

उस दिन स्थानीय विश्वविद्यालय के दो युवा प्राध्यापक, दो-तीन स्थानीय लेखक और पत्रकार मिले तो तुरन्त नारियों की चर्चा करने लगे। उनमें से कई लम्बी-लम्बी विदेश यात्राएँ कर चुके थे और वे रस ले-लेकर अपने-अपने अनुभव सुना रहे थे। उनकी दृष्टि में नारी कभी पुरुष के समकक्ष नहीं हो सकती थी। इस प्रयत्न में वह बुद्धिमत्ता तो क्या होती, नारी भी नहीं रही।

उनमें जो लेखक थे पूछ बैठे, "तो क्या रह गई है?"

"मात्र शरीर।"

"निस्सन्देह आधुनिक नारी मात्र शरीर है, जो प्रसाधन के बल पर रूप और यौवन का आकर्षण बनाये रखने में जीवन खपा देती है।"

दूसरे प्राध्यापक बोले, "यदि वह ऐसा न करें तो पुरुष की आँखों में धूल नहीं शोक सकती।"

लेखक ने मुस्करा कर कहा, "दोस्तो! मैं आपकी राय से सहमत हूँ। पुरुष को चकमा देने में वह असाधारण रूप से दक्ष है। कभी-कभी तो वह पुरुष को इस प्रकार मूर्ख बनाती है और स्वयं ऐसी सुगमता से वच निकलती है कि हमें काठ मार जाता है।"

इस मुहावरे के असाधारण प्रयोग पर प्राध्यापक कुछ चौंके। जो सबसे अधिक नारियों के सम्पर्क में आने की बीम मार रहे थे, वे बोले, "क्यों, क्यों, क्या किसी कोमलाग्री ने तुमको लूट लिया है?"

मित्र कहने लगे, "उसने क्या किया इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। आपके अनुभव में वृद्धि हो इसलिए वह क्या मैं आपको सुनाये देता हूँ—

"उन दिनों मैं की राजधानी में ठहरा हुआ था। कई बार मैं वहाँ जा चुका था पर समारोहों की चका-चाँद में मुझे किसी के विशेष सम्पर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। नाच-रंग में ही वे दिन बीत जाते थे। यह ठीक है कि तब मेरी हड्डियों की मज्जा तक में आनन्द थिरक उठता था, पर जिसे टिकाऊ आनन्द कहते हैं उसका अनुभव तो मुझे इसी बार हुआ था। मुझे वहाँ लगभग दो महीने ठहरना पड़ा। एक शानदार होटल में राज्य की ओर से सब प्रवन्ध था और मेरी प्रार्थना पर एक दुभाषिये की व्यवस्था भी कर दी गई थी।

वह दुभाषिया एक युवती थी। मैं आज भी विश्वास से नहीं कह सकता कि सुन्दरी थी या नहीं, पर निर्विवाद रूप से उसमें जादुई आकर्षण था। मैं उसे तन्वयी और तनुकेशी अवश्य कहूँगा। उसकी कटि अत्यन्त क्षीण, कन्धे पुष्ट और वक्षस्थल उभरा हुआ था। उसकी काली विनोदपूर्ण आँखें मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अक्सर बात-बे-बात पर हँस पड़ती और तब उसके मोती जैसे सफेद छोटे-छोटे, एक जैसे दाँत मेरे वक्ष में चमक उठते।

कुछ औरते होती है जिनकी सुन्दरता भले ही वह विवादास्पद हो, परेशान करने वाली होती है। वह उन्ही में थी। मैं उमका वास्तविक नाम नहीं बता सकता परन्तु सुविधा के लिए उसे मारिया कहूँगा। मारिया दिन के खामे बड़े भाग में मेरे साथ रहती थी। एक क्षण के लिए भी मैंने उसे कुपित होते नहीं देखा, वल्कि हर क्षण वह मुस्कराती ही रहती थी और इस बात का बराबर ध्यान रखती थी कि मुझे कभी किसी प्रकार की अमुविधा न हो। उमकी आन्वयजनक कुशलता पर मैं चकित था।

मेरा काम कुछ ऐसा था कि मैं एक स्थान पर नहीं टिकता था। वह भी मेरे माथ घड़ी की सुई की भाँति निरन्तर गतिमान रहती थी। ठीक दिव्ये हुए समय पर मैं उनके आगमन की पदचाप मुनता और निश्चित समय पर वह मुस्कराती हुई बिदा लेती

आन्वयजनक बात तो यह है कि मैंने कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि वह कहाँ रहती है, क्या करती है, वह विवाहित है या अविवाहित। सब तो यह है कि उसने कभी अवसर ही नहीं दिया। उन्ही दिनों अज्ञानक एक ऐसी बात हो गई कि मैंने मन-ही-मन कुछ अनुमान कर लिये और फिर तो पूछने का प्रश्न ही नहीं रहा।

उम दिन मैं कुछ अस्वस्थ था और अपने कमरे ही में काम कर रहा था। मारिया पाम ही बैठे पुस्तको और चाटों के सहारे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रही थी। कही दूर बन्तकालीन पिघलती हुई वर्ष की बूँदें टप-टप कर गिर रही थी

माफ़ करिये मैं यह बताना भूल गया कि कुछ दिन के लिए मैं राजधानी के पाम एक गाँव में चला गया था, जहाँ मैं कभी-कभी श्रीगुरो की स्तनकार भी सुन सकता था। वे गाँव, हमारे गाँवों जैसे नहीं थे। आधुनिक विज्ञान की सभी सुविधाएँ वहाँ प्राप्त थीं। इसीलिए जहाँ एक ओर मैं वर्ष की वृद्धो और श्रीगुरो का प्राकृतिक मगीत सुन सकता था वहाँ टेलीविजन पर अत्याधुनिक कलापूर्ण नृत्य भी देख सकता था।

इस पर मुझे मारिया जैसी तन्वी की साहचर्य भी प्राप्त था। मुझे समझाते-नमझाते वह विल्कुल पास आ गई। उसकी साँसों की सुगन्ध से मैं उत्तेजित हो उठा। तभी सहसा उसने अपना कालर ठीक किया और शरारत भरी विनोदपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा, कहा, "क्या तुम नहीं समझते कि आगे आने वालों का जीवन हम लोगों की अपेक्षा अधिक सुन्दर और सुविधाजनक होगा?" मैंने दृष्टि उठा कर पूछा, "क्या मतलब?"

"मतलब! क्या तब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जायेंगे? विज्ञान सशस्त्रक व रहकर मनुष्य के सुख का साधन न बनेगा? क्या मृत्यु हमारे लिए रहस्य रह जायगी? क्या नक्षत्र मण्डल "

वह उज्ज्वल भविष्य के पूर्ण-विश्वास से बोल रही थी जैसे वह उसके नेत्रों में चमक उठा हो। मुझ पर एक नशा-सा छाता चला गया। मैं फुमफुमाया, उठा और मैंने कहा, "मेरा जीवन तो जैसा आज मनोरञ्जक और आनन्दपूर्ण है वैसा अनका न होगा। तुम्हारे पाम रहने से अधिक मुझ किसी को क्या मिलेगा।" वह एकाएक हँस पड़ी, "धन्यवाद प्रिय मित्र! आप अतिशय उदार है।" कहते-कहते वह मेरे विल्कुल पास आ गई और बिना किसी शिक्षक के उसने मेरा हाथ दबा दिया

एक क्षण के लिए कम्पायमान मैं उस स्पर्श की सुरभि-गन्ध से विमूढ़ होकर उसकी आँवों को देखता बैठा रहा। वे इतनी सुन्दर थी कि बखान नहीं किया जा सकता। उस दिन मेरे मन में नई आशा का अक्षुर फूटा। मुझे महसूस हुआ कि मारिया के भीतर जो नारी है वह मेरे पुरुष से दूर नहीं है। भीतर जो शिक्षक भी वह एकाएक तिरों-हित हो गई और उस दिन बिदा के समय मैंने उसे एक बहुमूल्य उपहार में दिया।

वह विनोदपूर्ण शरारत ने मुस्कराई और धन्यवाद के साथ उसने उस उपहार को स्वीकार कर लिया। तब वह समूचा वातावरण मेरी दृष्टि में तरुणी की भाँति नाच उठा

सोचता हूँ काश कि यही अन्त हो जाता पर यह तो प्रारम्भ था। ऐसा प्रारम्भ जो पथिक को सम्मोहित करके मञ्जिल को पास खींच लेता है। जब मैं नियमित रूप से उपहार देकर अपना प्रेम प्रगट करने लगा। वह सादे ढग से और लजायी-सी मुस्कराहट से बराबर उन्हे स्वीकार करती गई। उसने एक बार भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विरक्ति प्रगट नहीं की। विदा के समय का उसका स्नेह-प्रदर्शन कभी कोमलता लिये होता था तो कभी जोशोखरोश। यह सब उसके लिए तो नितान्त स्वाभाविक था पर मैं निरन्तर उसमें डूबता चला गया।

मैं अक्सर चिन्तापुक्त बेचैनी से सोचने लगा। मैं अनुभव करता था कि उस तन्वगी के मुह से निकले एक-एक शब्द को मैं प्रेम करता हूँ, उसकी पोशाक की प्रत्येक सलबट को, सरसराहट को, उसकी एक-एक बरौती को प्रेम करता हूँ और वह प्रेम इतना गहरा है कि शीघ्र मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकूँगा

आप सोचते होगे कि उसकी क्या अवस्था थी।

वह पूर्वत विनोदपूर्ण शरारत से मुस्कराती। पूर्वत वह एक स्नेहिल साथी की तरह मेरी देखभाल करती। मुझे नये-नये स्थानों पर ले जाती, बहस करती और कभी मुझे उदास देखती तो तुरन्त नाट्यगृह अथवा आपेरागृह में मेरे लिए व्यवस्था करती। जिद करके मुझे वहाँ बैठा आती

मुझे लगा जैसे मुझे इस नियम की जटिलता को भग करना चाहिए, जैसे मुझे पहल करनी चाहिए

मैंने उस दिन उसे अब तक के उपहारों में सबसे मूल्यवान् उपहार भेंट किया। ऐसा करते समय उसके हाथ की उँगली मेरी उँगलियो से छू गई। वैसे हम हाथ मिलते थे, पर तब उस उँगली को जरा-सा बवाने में मुझे जो सुख मिला उसका बखान न कर सकूँगा, पर उसके शरारती नयन पूर्वत चमक उठे थे। उसने एक बार शायद अस्वीकृति सूचक कुछ कहना चाहा, पर फिर धन्यवादपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। उसने कहा, "मैं तुम्हे कैसे धन्यवाद दूँ ? तुम क्यों इतना कष्ट उठाते हो ? क्यों ?"

"क्योंकि मुझे आनन्द मिलता है।"

"ओह, तुम कितने अच्छे हो, कितने भले "

"लेकिन तुमसे अच्छा नहीं, तुमसे भला नहीं "

सहसा उसके मुख पर एक भाव आया। वह कुछ बेचैन-सी हुई। आह, यही तो मैं चाहता था। आनन्दातिरेक से मैंने उसका हाथ दबा दिया और सहसा द्रुतगति से वह कमरे से बाहर निकल गई और मैं उसकी आकस्मिकता से अभिभूत विमूढ-सा खड़ा रह गया। आगे बढ़ कर उसे पकड़ न सका।

अगले दिन सूचना मिली कि वह आ न सकेगी। अचानक किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा है। तभी एकाएक मुझे भी देश से सूचना मिली कि शीघ्र लौटू। मेरा हृदय झन परिवर्तनों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। लेकिन विधि का विधान

प्रवन्ध करने में कई दिन लग गये। मैंने उसे आग्रहपूर्वक सन्देश भिजवाया कि जाने से पूर्व किसी भी तरह मिल सके तो कृतज्ञ होऊँगा।

वह एरोड्रोम पर आई। वही सारिया वही छरहरी, पुष्ट कन्वो और विनोदपूर्ण काली आँखों वाली सारिया। वह सदा की तरह शरारतपूर्ण मुस्कराहट से जगमगा रही थी। उसने बहुत ही बढिया पोशाक पहनी थी और बसन्त ऋतु की उस सुहावनी प्रभात में और भी सुहावनी लग रही थी। उमने मुझे देखते ही हाथ फैला दिये। मैंने उसकी पकड़ की उष्णता को महसूस किया। मैंने किमी तरह फुसफुसाकर कहा, "बहुत आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। शीघ्र लौटूँगा।"

ओह धन्यवाद ! इस बार मेरे साथ उहरना ।

मारिया

हाँ कमल कमल तुम बहुत मोले हो ।

और उसने मेरा हाथ दबा दिया ।

और मैं जैसे प्रेम के अतल में डूब गया ।

अच्छा विदा—उसने कहा और उसी उष्ण दृष्टि से अपना स्नेह प्रदर्शन किया । फिर एक काफी बड़ा सुन्दर पैकेट मेरे हाथों में थमा कर कहा, "मेरी ओर से तुच्छ भेंट ।"

मैं तो तब था ही नहीं, फुमफुसाया, "मारिया यह सब "

"कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ममने इसमें मेरा चित्र भी है ।"

"मारिया ।"

"कमल "

उसने फिर हाथ दबाया और शारतपूर्ण मुस्कराहट में अपनी आँखें मेरी आँखों में डालते हुए कोमल स्वर में कहा— "समय हो गया । विदा "

"विदा "

सबसे विदा लेकर मैं उठ खड़ा, पर मेरा हृदय तो वही रह गया था । जितनी देर देव सका उसे देखता रहा । फिर धायल पक्षी की तरह छीट में धुम गया । ओह मारिया मारिया क्या यह वन्यन्त श्रुति वियोगिनी के रूप में नहीं गा रही है !

घर आकर सबसे पहले मैंने वह पैकेट खोला । सहसा समझ न पाया । उसमें वे ही सब उपहार थे जो समय-समय पर मैंने उसे दिये थे । साथ में एक चित्र था जिसमें हवहू वही बिनोदपूर्ण आँखों वाली मारिया थी । उसके साथ था एक दलित कन्या और अस्त-व्यस्त बालों वाला, हूण्ट-पुण्ट युवक और उन दोनों को घेर कर खड़े थे तीन नेव-ने गुदगुदाये, फूल से मुन्दर, गैंगव की प्रतिमूर्ति वालक

पत्र में लिखा था—

प्रिय कमल,

सदा तुम्हारी याद आती रहेगी । बुरा न मानना, तुम्हारे उपहार लौटा रही हूँ । अशिष्टता तो यह है पर इसमें दुर्भावना नहीं है । तुम मोले हो । नहीं जानते कि मुक्त-व्यवहार वासना के कारण नहीं होता बल्कि इस कारण हो पाता है कि उसमें बामना नहीं होती । तुमने मुझे गलत समझा

चित्र में तुम मेरे प्रिय पति और हमारे प्राणघन बच्चों को देखो और मुझे विश्वास है कि उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करोगे । मेरे लिए तुम्हारा यही उपहार मुझे चाहिए । मेरे देश में बार-बार आना ।

अपने महान् सुन्दर देश के लिए मेरी, मेरे पति की शुभकामनाएँ । अपने लिए हम दोनों का प्यार ।

विदा विदा प्रिय मित्र, विदा

तुम्हारी

पूरा पत्र पढ़ने से पूर्व ही मुझे काठ मार चुका था । मैं पूछता हूँ—इसके अतिरिक्त क्या कुछ और भी हो सकता था ?

स्तम्भित-चकित उन मित्रों ने इस प्रश्न को जैसे मुना ही नहीं । उन्हें भी काठ मार चुका था ।

प्रयत्न करने पर केवल एक प्राध्यापक एक बड़ा-सा 'ए' कह सके थे ।"

गद्य गीत

विहगा ।

मेरे हृदय में अखिल ब्रह्माण्ड है तू यही अपना नीड बना ।
हरी दूब के मखमली तख्ते और उज्ज्वल आत्मा में खिली हुई
कुसुम-क्यारियों से अपने मस्तिष्क को मुअत्तर कर,
वात्सल्य सी गहरी छाया देने वाले घने पेड़ों पर अभय हो
अपना साम्राज्य स्थापित कर और अमी रस के भरे पक्के
प्रेम रूपी फलों का आस्वाद ले ।

यहां न दुनिया का गम है, न आहों की ऊष्ण हवा ।
पाप की कालिमा से परे पुण्य की प्रतीक अनिर्वचनीय
शान्ति यहां सिद्ध के साधन की तरह स्थित है ।

नौ रसों की माधुरी चखी हुई मैं प्रेम से तेरी
परिचर्या करूंगी, शिकारी के भयकर जाल से तुझे बचाऊंगी,
गले में मणि-मुक्ताओं की बहुमूल्य माला पहिनाऊंगी
और पैरों में सोने की पैजनिया ।

भय न खा, आ । मेरे हृदय में आ—
मैं, सैयाद को फटकने भी न दूंगी । ।

—दिनेशनन्दिनी

युग की मांग

दुर्गाबाई देशमुख

महिलाओं को शिक्षा देने या न देने का प्रश्न अब विवादाम्यद नहीं रहा। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को अब सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया जा चुका है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ज्यों-ज्यों सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा, लड़कियों की शिक्षा की समस्या का भी स्वतः समाधान हो जायगा।

जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की समानता की दृष्टि में रखते हुए, हम गलती से शैक्षणिक क्षेत्र में उन दोनों की आवश्यकताओं को एक-सा ममल लेते हैं, जिससे अनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। महिलाओं की शिक्षा-सवधी आवश्यक समस्याओं पर प्रकाश डालने का यहाँ प्रयत्न किया गया है।

पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सेक्स के आधार पर महिलाओं के पक्ष या विरोध में मेरा कोई सुझाव प्रस्तुत करने का इरादा नहीं है। परन्तु महिलाओं और लड़कियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की परीक्षा करने पर हम इन परिणाम पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति के शैक्षणिक क्षेत्र का चुनाव करते समय, उसकी विशेष अभिरुचि किस विषय की ओर है, इस वैज्ञानिक सिद्धांत को हमने महिलाओं के विषय में लागू नहीं किया। दूसरे, शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए—इस वैज्ञानिक सिद्धांत को यद्यपि हमने सामान्यतः सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर इसका भी प्रयोग नहीं किया।

हमारे देश में एक लड़की की शिक्षा उतनी अच्छी प्रकार संपन्न नहीं हो पाती, जिन प्रकार एक लड़के की शिक्षा। अधिकांश सामान्य स्थितियों में विवाह, प्रसूति, घर और बच्चों की देखभाल से लड़की की शिक्षा में बाधा पड़ती रहती है। दूसरी स्थितियों में महिलाओं के परिवारों और वैधव्य जैसी समस्याओं ने भारतीय महिलाओं की शिक्षा की दिशा में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। इस प्रकार लड़कियों की विवाहपूर्व और विवाहोत्तर शैक्षणिक आवश्यकताओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। हमारी कोई भी योजना, जो इन ध्यान में नहीं रखती, महिलाओं और लड़कियों में शिक्षा के प्रति विशेष उत्साह उत्पन्न नहीं कर सकती।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई थी, और विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप लड़कियों को विभिन्न आयु-समूहों में बाँटा गया था। ये स्कूल जाने योग्य लड़कियों के समूह हैं, अर्थात् ५ से ११ साल के आयु-समूह की लड़कियाँ, ११ से १६ साल के आयु-समूह की लड़कियाँ, इस आयु से ऊपर की लड़कियाँ, जो विवाहित होती हैं और जिन्हें अपने परिवारों की देखभाल करनी पड़ती है, और इससे भी बड़ी उम्र की विवाहित लड़कियाँ, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए कोई काम-धन्दा सीखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप में महिलाओं की सामाजिक शिक्षा की समस्या भी है।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत, सन् १९५०-५१ में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षा पाने वाले कुल विद्यार्थियों में २५.६ प्रतिशत लड़कियाँ थी, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में यह प्रतिशत १३.९ थी और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में १२.४। १९५४-५५ तक इन अनुपातों में क्रमशः १५, २१ और १२ प्रति-

शत की वृद्धि हुई, जिसे सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति तक इसमें १ प्रतिशत और वृद्धि की आशा की जाती है जो कि विलकुल नगण्य है। राज्यों की आयोजनाओं में भी लड़कियों की शिक्षा को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। द्वितीय आयोजना के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि लड़कियों के शिक्षा-विस्तार के मार्ग में निम्न बाधाएँ हैं (१) सार्वजनिक उपेक्षा, (२) महिला शिक्षिकाओं की कमी (१९५३-५४ में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त समस्त शिक्षिकों में केवल १७ प्रतिशत महिला शिक्षिकाएँ थीं), (३) लड़कियों के स्कूलों का पर्याप्त सख्या में न होना। निस्संदेह, ये कठिनाइयाँ लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ हैं, परन्तु अधिक गौर से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि संगठन और प्रवृत्त-सवधी इन कठिनाइयों के अतिरिक्त भी और बहुत सी कठिनाइयाँ हैं।

विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में विभिन्न आयु-समूहों की लड़कियों और महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में जिन कठिनाइयों का निर्देश किया गया है और उनके समाधान के जो उपाय सुझाये गए हैं, वे ११ वर्ष के आयु-समूह की लड़कियों पर ही लागू होते हैं। लड़कियों की प्राइमरी से ऊपर तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा की योजना तभी सतोषजनक रूप से बनाई जा सकती है, जबकि भारतीय परिवार के ढाँचे को, ११ वर्ष से ऊपर की आयु-समूह की लड़कियों की परिवार में स्थिति को तथा परिवार में उनके द्वारा संपन्न किये जाने वाले कार्यों को पूर्णतः ध्यान में रखा जाय।

इसके बाद लड़कियों की माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा की समस्या हमारे सम्मुख आती है। जिस प्रकार हम उन लड़कों को, जिनकी शिक्षा के प्रति विशेष अभिरुचि होती है, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नहीं रोकते, उसी प्रकार जिन लड़कियों का शिक्षा के प्रति विशेष दक्षान है, उन्हें भी हमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोकना चाहिए। परन्तु हमें तो बहुसंख्या का खयाल रखना है, और यही पर आयोजना की असफलता दृष्टिगोचर होती है। स्वयं आयोजना के लिए माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त ऐसी लड़कियों की आवश्यकता है जो कि अध्यापन, नर्सिंग, स्वास्थ्य-निरीक्षण, ग्राम-कल्याण सेवाओं इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित हों। यदि आयोजना के लिए आवश्यक कर्मचारी-वर्ग-प्रशिक्षण की दृष्टि से देखा जाय तो आयोजना के अन्तर्गत शिक्षा-संवर्धी योजनाओं में पर्याप्त संख्या में लड़कियों को उचित प्रकार की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। गृह-विज्ञान, समाज-कल्याण, अध्यापन, नर्सिंग, मिडवाइफरी, दस्तकारी और ललित कलाओं के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी संख्या में प्रति-क्षित महिलाओं की आवश्यकता है और हमारा अनुभव यह बताता है कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए हमें कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़कियाँ भी नहीं मिल पाती।

११ वर्ष से ऊपर की उन लड़कियों के लिए जो सामाजिक या आर्थिक स्थितियों के कारण, इच्छा होते हुए भी, स्कूलों में नहीं जा पाती, उन्हें हमें विशेष सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी और ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे इन लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था घर पर या ऐच्छिक संस्थाओं में हो सके और उन्हें बाहरी उम्मीदवारों के रूप में माध्यमिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्राप्त हो। ऋतु-संवर्धी और ग्राम-परिवारों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए ११ वर्ष के आयु-समूह की लड़कियों के पाठ्य-क्रम और समय-विभाग में भी परिवर्तन करना होगा।

महिलाओं की शिक्षा संवर्धी एक और समस्या यह है कि शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है और जो महिलाएँ कुछ श्रेणियों तक अध्ययन कर पाती हैं वे शिक्षा-क्रम के जारी न रहने से पुनः अधिशास के गर्त में जा गिरती हैं। ऐसी महिलाओं की शिक्षा के अभाव में कोई आर्थिक लाभ का कार्य भी नहीं मिल पाता। इनमें से कुछ उत्साही महिलाएँ इस अवस्था में भी अपना अध्ययन जारी रखना चाहती हैं ताकि वे न केवल अपना भरण-पोषण कर सकें अपितु अपने बच्चों का भी भली प्रकार पालन-पोषण कर सकें और उन्हें उच्च शिक्षा दे सकें। इस

प्रकार की महिलाओं के लिए सरकार द्वारा आर्थिक महायत्ना प्राप्त ऐच्छिक मन्त्रालो का संगठन करना होगा, जहां पर विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। सामान्य शिक्षा के माय-माय किनी काम-उत्प्रे की प्रशिक्षण उनके लिए बहुत उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के सफर मचालन के लिए अतिरिक्त समय के स्कुलो, आवाम-मन्त्रालो और छात्र-वृत्तियो की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उन महिलाओं के लिए जो बालेनां और विश्वविद्यालयो में पूरे समय न पठ कर अपना अध्ययन जारी रखना चाहती हैं, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने "नौकरी-पेशा विद्यार्थियों" के लिए प्रात और मायकालीन कोठेज खोलने के पक्ष में जो नर्व प्रस्तुत किये हैं, वे महिलाओं की शिक्षा पर भी पूर्णतः लागू होने हैं। इनने शिक्षा-मन्त्र में किनी प्रकार की न्यूनता का भय नहीं है। इन महिलाओं के लाभ के लिए मानव-शास्त्र और समाज-शास्त्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिनमें अधिकाधिक मन्त्रालो में महिलाएं बाहरी उम्मीदवारों के रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में भी इसकी निवारण की गई थी, परन्तु दुर्भाग्य ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई और ऐसा मान्य हुआ है कि उन समय जो थोड़ी बहुत सुविधाएं थी वे भी चापल में ली गई हैं। जगह ऐसा है, तो यह महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी भारी बाधा है।

आयोजना में बड़ी भी गलतियां और महिमाओं की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर बल नहीं दिया गया। बहुत सी महिलाएं कृषि, दम्नकारी और ग्रामोद्योग के विभिन्न धर्मों में लगी हुई हैं, परन्तु उन्होंने अपने विशेष क्षेत्रों में जो दक्षता प्राप्त की है, वह पेशा और गलती के लम्बे तरीके के माध्यम से निरीक्षण या अभ्यास पर आधारित है। इन महिलाओं को वैज्ञानिक ढंग से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें वे अपने काम-धन्धे में विशेष निपुणता प्राप्त कर सकें। जापान के उदाहरण को दृष्टि में रखते हुए, भारी क्षेत्रों में काम करने वाली लड़कियों को छोटी-छोटी मशीनों पर काम करने की शिक्षा देनी चाहिए, जो कि लघु उद्योगों के विकास के कारण बड़ी लोक-प्रिय हो रही है। हमारे देश में भी विभिन्न समाज-व्यवस्था-संगठनों में इसका श्रीगणेश किया गया है जहां महिलाएं माचिम फैक्ट्रियों में, मिलोंना बनाने वाली फैक्ट्रियों में, पॉलि उद्योगों में और मशीनों के पुर्ज बनाने वाले उद्योगों में अत्यन्त सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। नैदातिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब तक महिलाओं को मिलाई और समीक्षाकारी की ही अधिकतर शिक्षा दी जाती रही है। इनके प्रशिक्षण के लिए मन्त्रालो भी बहुत-सी नोरी गई हैं, परन्तु अब इस कलात्मक काम की न इतनी मांग है और न प्रयत्ना ही। शिक्षा-विचारदोषों को चाहिए कि वे महिलाओं की सामाजिक आवश्यकताओं को अनुभव करने हुए उनके लिए विभिन्न कला-कौशल-मन्त्रालो कार्यों का आयोजन करें।

इस प्रकार हम देखेंगे कि महिलाओं की शिक्षा पुरानों की शिक्षा से बहुत भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और इसकी अपनी समन्वयाएं और प्रयत्न हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक व्यापक और क्रियात्मक योजना बनाई जानी चाहिए और इनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सामाजिक शिक्षा आयोग की तरह एक महिला शिक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, तभी सुसम्बन्धित और सुनिश्चित भारतीय महिलाएं राष्ट्र-सुनिर्माण के कार्यक्रम में महाधक मिट्ट हो सकेंगी।

बालशिक्षा में माँ का कर्तव्य

कृष्णा मेहता

प्राचीन समय में अधिकतर बाल शिक्षा का भार माता पिता पर ही निर्भर होता था। तभी में मा अपने आचार विचार का ध्यान रखती थी। प्राचीन समय की स्त्रियाँ ममत्वही थी कि उन्हें देश की रक्षा के लिए शूरवीर तथा सेवक पैदा करने हैं तथा बनाने हैं। कितने महान विचार थे उनके। उन्हीं विचारों का प्रभाव बालकों पर भी पड़ता था। जब बच्चे मा की गोद से निकलते थे उसी समय में मा के चरित्र की छाप उन पर पड़ी होती थी जो प्रायः जीवनभर उनका साथ छाया की तरह देती थी।

आज यह सब स्वप्न क्यों? क्या हमारे देश की अधिकतर महिलाये सन्तान के प्रति कम ध्यान देने लगी हैं या घरेलू कठिनाइयाँ अधिक बढ़ गई हैं अथवा अधिक सन्तानोत्पत्ति के कारण बच्चों की ओर गममुग्न ध्यान नहीं दे पाती। कुछ न कुछ कमी तो अवश्य है जिसके कारण माता की गोद की शिक्षा जो कि बच्चों को नाना प्रकार से दी जाती—यथा कभी लोरियों के द्वारा तो कभी कहानियों के द्वारा और अधिकतर अपने जीवन चरित्र द्वारा दी जाती थी—आज अलभ्य है।

मेरा सर्वदा विचार रहा है कि बाल शिक्षा मा की गोद में ही आरम्भ होती है और होनी चाहिए। बालक के जन्मते ही मा को समझना चाहिए कि देश के प्रति उस पर एक बड़ा भारी दायित्व आ पड़ा है, उसकी लेखमात्र भी उपेक्षा का अर्थ है देश के प्रति अन्याय, क्योंकि उसी को तो देश के लिए शूरवीर तथा चरित्रवान बालक बालिकाओं को जन्म देना है जो देश के लिए भार न बन कर एक अनमोल वरदान सिद्ध हों।

आज की मातायें बच्चों पर बहुत कम ध्यान देती हैं। बच्चा जब कुछ मुनने ममझने लगता है अपनी ग्रीष्मों तथा अपनी गति विधियों के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है तो उसकी इन बातों पर कदाचित् ध्यान नहीं दिया जाता परन्तु बच्चा मा की हर बात को ध्यान में देता है, सुनता है और उसकी नकल की पूर्ण चेष्टा करता है। उदाहरणार्थ, बच्चों के अन्दर झूठ बोलने की आदत को ही न लीजिये। जब बालक कुछ बातें छिपा कर की जाती देखता है—यथा पड़ोस का बहाना बरके मा का गिनेमा जाना, घर में होनेवाली किसी ऐसी वस्तु को जो बालक को देने योग्य न हो दिखा देना, घर में अधिक परिवार होने के कारण गुप्त रूप से बालक को कुछ खाने आदि की वस्तु देकर यह बताना कि किसी अन्य को नहीं बताना आदि तो वम यही में बच्चों को छिप कर कुछ करने की प्रेरणा मिल जाती है, जिनको न मा समझ सकती है और न बच्चा ही जान पाता है।

कभी बच्चा अनजाने ही कोई वस्तु स्कूल में या गली में पड़ी हुई उठा लाता है और बाहर मा को दिखाता है, परन्तु मा काय व्यस्त होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देती है। 'रप लो' मात्र कह देती है। उन्हीं सब बातों में मा की अज्ञानता टपकती है और यही से बच्चा का विनाश आरम्भ हो जाता है। बच्चा ममझने लगता है कि जो भी वस्तु मुझे कहीं में मिले उसे सब लेना मेरा अधिकार है। यदि उसी समय बच्चे को समझा दे कि इस प्रकार प्राप्त वस्तु पर तेरा कोई अधिकार नहीं, यह देश की वस्तु है (और इसी प्रकार हर पक्ष पर उसे समझाना

आवश्यक है ताकि वह भले और बुरे में अन्तर कर सके) तो निश्चय ही बालक की प्रवृत्ति किसी उच्चतम भावना की ओर ही परिलक्षित होती। निश्चय ही, मत्स्य और उचित बातें ही बच्चे के सामने रखे जाने से उत्पन्न, अमध्य कठिनाइयों का सामना करके ही बच्चों का चरित्र निर्माण सम्भव है और तदुपरान्त जब वह बाल क्रीडाओं, स्कूल-कालेजों तथा जीवन-यात्रा में प्रवेश पायेगा तो उसके मन पर मा के अनमोल मनुष्यदेश, सदाचार तथा मद्भावनाओं का अमिट प्रभाव होगा और वह देशभक्ति, मेवा भाव तथा त्याग की भावनाओं से ओतप्रोत भारत मा का सच्चा लाल सिद्ध होगा।

स्कूल आदि में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यह आज ज्वलन्त समस्या है। सबके अपने अपने विचार हैं। इसलिए जहातक बालशिक्षा का प्रश्न है वह ऐसी होनी चाहिए कि बालों के साथ साथ ही बालक हर तरह की अन्य योग्यतायें भी प्राप्त कर ले, ऐसे विचार उसके मन में उत्पन्न हों कि देश का उपयोग नागरिक उसे बनना है, देश के हित में ही उसका जन्म हुआ है, देश उसका और वह देश का है, देश की इज्जत उसकी अपनी इज्जत है, देश का हित ही मसार में सर्वोपरि है तथा अन्य सामाजिक हित उसके मध्यम गौण हैं। साथ ही उसे भरोसा होना चाहिए कि जब वह स्कूल में निकले कुछ न कुछ ऐसा हुनर उसके हाथ में हो जो उसे इधर उधर न भटकाये जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पडूवे।

देश के विद्वानों का काम है कि इन सब बातों के लिए कोई युक्ति निकाले ताकि आधुनिक शिक्षा में उन्नति दिखाई दे।

“कोई भी काम करो तो उसे मन लगाकर, विवेक-पूर्वक, परहित को ध्यान में रखकर करो। धर्म की बातें न करो। दूसरों के काम में दखल मत दो। अपने वाक्-चातुर्य से कमजोरिया छिपाने का प्रयत्न न करो। अपने हृदय में बसने वाले परमात्मा की उपासना करो। धर्म और नीति से कभी विचलित न होओ। जैसे योद्धा किसी क्षण भी आत्मा पाते ही युद्ध में जाने को कटिबद्ध रहता है, ठीक वैसे ही मृत्यु का बुलावा आने पर उसके लिए तैयार रहो। हृदय को सच्चा और प्रसन्न रखो। दूसरों का सहारा तुम्हें क्यों चाहिए?”¹⁴

—मार्क्स ओरेनियस

स्त्री शिक्षा का उद्देश्य

मुकुट बिहारो वर्मा

स्त्री-शिक्षा की दिशा में हमारे यहां निरन्तर प्रगति हो रही है, अनेक नई-नई सस्याएँ सामने आ रही हैं, यह हृष की बात है। किन्तु स्त्री-शिक्षा की कोई दिशा निश्चित हो गई हो, ऐसा नहीं मालूम पड़ता। या तो पूर्व-निश्चित दिशा में ही बढ़ा जा रहा है, या हर बात में पुरुषों की दिशा को ही ग्रहण करने की स्पष्टता है, इसीका स्वाभाविक परिणाम है कि पहले जहां स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग सस्याएँ होती थी, अब पुरुषों के साथ-साथ ही स्त्रियों के भी बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिल्ली का लेडी हार्विज मेडिकल कालेज जो पहले केवल स्त्रियों की डाक्टरों पढ़ाई के लिए सुरक्षित था, अब उसमें स्त्रियों के साथ-साथ पुरुष भी डाक्टरों की पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई जब एक ही हो, साथ ही पुरुष और स्त्री को दुनिया के हर क्षेत्र में सहकर्मियों बनाने में आपत्ति न हो बल्कि प्रोत्साहन दिया जाय, तब यह अस्वाभाविक और अनुचित भी नहीं। सहशिक्षा यानी पुरुष-स्त्री की एक ही जगह साथ-साथ पढ़ाई से उनकी अलग-अलग सस्याओं में अलग-अलग पढ़ाई पर होनेवाला खर्च ही नहीं बचता, अलग-अलग लगनेवाली शक्ति भी एक ही जगह केन्द्रित होने से ज्यादा अर्थकारक हो जाती है।

वर्तमान स्थिति में उपर्युक्त क्रम को रोकना नहीं जा सकता, न उसका विरोध ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह तो सोचा ही जा सकता है कि मानव-विकास के लिए क्या यही इष्ट स्थिति है, या इसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है? और इस बारे में कोई निर्णय करने से पहले हमें सोचना होगा कि प्रकृति ने सृष्टि-रचना में पुरुष-स्त्री को बिल्कुल एक-सा न बनाकर क्या हमें कोई संकेत नहीं दिया है? प्रकृति ने ही जब उन्हें एक-सा नहीं बनाया, बल्कि एक-दूसरे का पूरक बनाया है, तो शिक्षा ऐसी क्यों न हो जो पुरुष-स्त्री दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनने में सहायक हो? जीवन-संघर्ष के लिए स्पर्धा आवश्यक होते हुए भी यह तो सोचना ही चाहिए कि कहां स्पर्धा हितकर है और कहां हानिकारक। इस दृष्टि से देखें तो, सोचने की बात है, क्या आज की शिक्षा स्त्रियों को केवल पुरुष की प्रतिस्पर्द्धिनी बनने की ही प्रेरणा नहीं कर रही? अगर इसीसे सृष्टि-विकास का उद्देश्य सिद्ध होता हो तो इस क्रम को आगे बढ़ने से हर्षिज नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो तो आखिरी मीचकर इस पर चलने के बजाय ऐसा क्रम अवश्य सोचा जाना चाहिए जो सृष्टि-विकास के उद्देश्य को सिद्ध करने में सहायक हो।

जहां तक स्त्रियों के हर बात में पुरुष की स्पर्द्धा का सवाल है, हमारे विचार में, उसका कारण स्त्रियाँ अभी-तक जो काम करती आ रही हैं उन्हें हलके ढंज के और पुरुष जो काम करते आ रहे हैं उन्हें ऊंचे ढंज के मानना है। भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है और अर्थ से हर चीज का महत्व आका जाने लगा है। अर्थोपार्जन या कमाई चूकि पुरुष का काम रहा है, समाज में उसको ऊंचा स्थान मिलने लगा है, स्त्रियों के कामों से जाहिरा अर्थोपार्जन नहीं होता इसलिए वे नीची मानी जाने लगी और इस स्थिति ने ही उन्हें पुरुषों के काम अपनाने तथा हर बात में पुरुषों की प्रतिस्पर्द्धिनी बनने की प्रेरणा की। दरअसल देखा जाय तो स्त्रियों का काम किसी तरह पुरुषों के काम से हीन नहीं है। इस दृष्टि से वह पुरुषों के काम से अधिक महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है कि पुरुष की बाहरी प्रवृत्तियों

को स्त्री के शासन में निष्कपट और निर्बाध विश्रान्ति मिलती है। यही नहीं, सृष्टि-विक्रम के लिए पुरुष से स्त्री को जो देन मिलती है, सन्तति के रूप में स्त्री उसे वारण ही नहीं करती बल्कि कष्ट उठाकर और अपने पर अकुश लगाकर उसका पालन-परिवर्द्धन करती है और उसे अपनी निरन्तर देखभाल तथा प्रेमपूर्ण निलाई-पिलाई में दुनिया में टिक सकने लायक बनाती है। दुख यही है कि पैसे को ही सब कुछ समझने की दौड़ में हम बुनियादी बात की उपेक्षा होती जा रही है, जिसका ही परिणाम है कि हमारी शिक्षा भी परम्परपूरक की जगह प्रतिस्पर्धापूरक बन रही है। विचारको का काम है कि इस स्थिति पर विचार करें और प्रतिस्पर्धा के बजाय परम्परपूरकता की भावना पुरुषों और स्त्रियों में पैदा हो ऐसी शिक्षा-पद्धति को लाने का प्रयास करें। स्पष्ट ही इसके लिए हमारी सामाजिक धारणाएँ भी बदलनी होंगी और यह बात गले विठानी होगी कि नारी एक ही काम करेंगी तो दूसरे काम कौन करेगा, इसलिए किसी काम को दूसरे काम में छोटा या बड़ा न समझकर सभी को महत्वपूर्ण समझा जाय और शिक्षा का उद्देश्य यही हो कि उनसे मन विकसित हो तथा हर एक काम को अधिक अच्छाई में करने की प्रेरणा मिले। ऐसा होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि स्त्रियों के काम कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और तब स्त्री-शिक्षा की दिशा ऐसी होगी कि शिक्षा पाकर स्त्रियाँ अपने काम छोड़कर पुरुषों का पदानुसरण करने के बजाय अपने कामों को और अधिक अच्छी तरह करेंगी तथा मसार को—सृष्टि को—अधिक उन्नत बनाएंगी।

शारदा बनो।

वहनों को तो गहरा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सारा सामाजिक कार्य उनके हाथ में है। इस हालत में आक्रमणकारी शक्ति स्त्रियों में आनी चाहिए, सरस्वती की तेजस्विता आनी चाहिए। यह अल्प अध्ययन से नहीं होगा। आत्मज्ञान होना चाहिए। आज जो स्कूल में सिखाते हैं, वह ऊपर-ऊपर का, बाहरी ज्ञान सिखाते हैं। यह ठीक है, वह भी ज्ञान होना चाहिए। परन्तु ताकत देने वाली दूसरी चीज है, उसका अध्ययन करना चाहिए। वहनों को देखकर मैंने बहुत बार कहा है कि अध्यात्मनिष्ठ बनो, तब पुरुषों को दुष्ट करने की शक्ति स्त्रियों में आयेगी। —विनोबा

नया आदमी

निज को ढूँढो मिल जाएगा, अपना और पराया !
एक बार फिर खोजो, मानव क्या है, क्यों है आया ?
उचित नहीं है आत्म-ज्ञान को सँकरी गली दिखाना !
छल-छन्दो का बाध बाधकर झूठे स्वप्न सजाना ।।

ढूँढो अर्थ नये जीवन का छोड़ शब्द की माया !
एक बार फिर खोजो, मानव दानव की क्यों छाया ?

नये मूल्य हैं, नये माप हैं, लेकिन टूटा ढाचा !
यदि मानव को नया बनाना है तो बदलो साचा !
सुखमय जीवन नहीं साध्य है, वह साथी साधन का—
जीने का जो रंग खेलता, वही काव्य फागुन का ।।

डूबी मानवता कहती है, 'जिन खोजा तिन पाया !'
एक बार फिर खोजो, जीवन क्या है, क्यों है काया ?

निरुद्देश्य को कहना होगा, विन देखे चलते हो !
अब रहस्य को भी बतला दो, तुम केवल छलते हो !
सत्य नहीं जादू है, जो सिर पर ही चढ़ कर बोले !
और कल्पना, जब प्रयास करती, तब पथ को खोले ।।

जो अमेद है, वह न भेद है, और न है प्रतिछाया !
एक बार फिर खोजो, मनु के बेटे ने क्या पाया ?

जुगो-जुगो की जमी वर्फ पर पाव फिसलता जाता !
जो रुक जाता, वह मर जाता, चले वहीं बढ़ जाता !
श्रम के तन पर लगा पसीना, देखो सिद्धि यही है !
युग अब झूठे स्वप्न देखने को तैयार नहीं है ।।

अब भविष्य को नहीं चाहिए गत गौरव, जो गाया !
एक बार फिर खोजो, मानव मरकर फिर कब आया ?

व्यक्तित्व की असीम शक्यताएं

श्री अरविन्द आश्रम का अनुभव

इन्द्रसेन

आधुनिक समय में मनोविज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण को विशेष रूप से प्रभावित किया है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में शिक्षा, साहित्य और कला ही नहीं बल्कि उद्योग, व्यवसाय और युद्ध में भी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को जीवन में व्यवसाय के रूप में क्या काम करना चाहिए, यह मनोविज्ञान की एक बृहत् शाखा का विषय है। इस विज्ञान से क्रियात्मक लाभ उठाने के लिए अनेक राज्यों में सरकार की ओर से प्रयोगशालाएँ बनी हुई हैं और विशेषज्ञ, परीक्षक और परामर्शदाता नियुक्त हैं। इस विज्ञान का आधारभूत तथ्य यह है कि हर बच्चे और पेशे में विशेष शारीरिक, मानसिक और नैतिक योग्यताओं की आवश्यकता है और कार्यकुशलता और सफलता की दृष्टि से उनमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को जाना चाहिए जिनमें वे योग्यताएँ हों। बिना सोचे-विचारे किसी बच्चे को जीवन-कार्य के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही जीवन में असामञ्जस्य तथा सफ़ट पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस विज्ञान ने सभी पेशों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तैयार किया है और व्यावहारिक युक्तियाँ निकाली हैं जिनसे व्यक्तियों की योग्यता को जानकर उन्हें उपयुक्त पेशे के लिए परामर्श दिया जाता है।

परन्तु भारतीय अध्यात्मवाद एक नई ही दृष्टि उपस्थित करता है और वह श्री अरविन्द आश्रम में क्रियात्मक रूप में देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे कि जो पहले प्रोफेसर था अब बढईघर का अध्यक्ष है या घरों में जा-जाकर बिजली के फ्यूज लगाता है, जो फौज में सार्जेंट था अब स्कूल का अध्यापक है तथा जो अध्यापक था वह मकानों की मरम्मत करवा रहा है। सभी प्रकार के ऐसे चिन्त्य तथा अचिन्त्य सम्बन्ध आपको देखने को मिलेंगे। दर्शकों को इसमें आश्चर्य होता है और उनमें से अनेक यह जानने का यत्न करते हैं कि इसमें वास्तविक विचार क्या है?

अध्यात्मवाद और व्यावसायिक मनोविज्ञान में अंतर वस्तुतः यह है कि जहाँ व्यावसायिक मनोविज्ञान मन तथा शरीर और उनकी शक्यताओं को जाचता है वहाँ अध्यात्मवाद आत्म को प्रेरित, जाग्रत और परिचालित करना चाहता है। मन और शरीर की शक्यताएँ सीमित हैं परन्तु आत्मा विशाल है और मन और शरीर को नई प्रेरणा देकर उनमें नई शक्यताओं को भी प्रकट कर सकती है। इसलिए आश्रम में काम पूर्वं अभ्यास अथवा योग्यता के आधार पर ही नहीं दिया जाता। यहाँ आशा यह की जाती है कि साधक अपने आपको असीम दिव्य शक्ति की ओर खोले, सदा नमनशील रहे और नए सामर्थ्यों के उद्भूत होने के लिए प्रतीक्षावान रहे। इसलिए काम के सबब में साधक की यह वृत्ति नहीं होती कि “अमुक काम तो मैं नहीं कर सकूँगा, उसकी तो योग्यता मुझमें नहीं, वह मैंने पहले कभी किया ही नहीं।” इसके विपरीत उसकी वृत्ति होती है अथवा होनी चाहिए “जो कुछ मुझे करने को दिया जायगा उसे मैं पूरे समर्पण से करूँगा, यदि आज वह नहीं हो पायगा तो कल परसे अथवा अतरसो सर्व-शक्तिमान भगवान् की कृपा और प्रेरणा से जरूर सबब हो जायगा।” भारतीय सस्कृति ने अपनी एतद्विषयक

धारणा को इन शब्दों में “यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि” खूब बलपूर्वक व्यक्त किया है। वास्तव में इस दृष्टिकोण, इस भाव में ही विशेषता है। वह यह कि आप अपने आपको सीमित स्वीकार करते हुए असीम शक्ति के प्रति खोलते हैं, उसके लिए अभीप्सा करते हैं। इस अभीप्सा की सत्यता और स्थिरता से एक सबब स्थापित हो जाता है जो सारे व्यक्तित्व में एक प्रकार की स्वाभाविकता को जाग्रत करता है और उससे उपेक्षित, दमित तथा प्रयोजनीय पूरक शक्तताएँ प्रकट होती हैं।

व्यावसायिक मनोविज्ञान की पहली मान्यता ही ऐसे विकास के लिए बाधा है। यदि आप यह मानते हैं कि आपकी शक्तताएँ स्थिर और निश्चित हैं और उन्हें आपने परीक्षणों द्वारा जान लिया है तो आप उन्हें ही विकसित करना चाहेंगे, नई शक्तताओं की संभावना से डी ह्कार कर देंगे। यह दृष्टिकोण नवीनतम मनोवैज्ञानिक खोज से भी अशुद्ध ठहरता है, क्योंकि मनोविज्ञान उत्तरोत्तर अनुभव करता जाता है कि अभी हम मानवी व्यक्तित्व को बहुत कम जानते हैं, हमें इसके बारे में हठ से कुछ भी नहीं कहना चाहिए।

अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण के क्रियात्मक फल इस विषय के लिए आश्रम-जीवन की विशेष देन है। जो कविता से कोसों दूर प्रतीत होते थे उन्होंने कविता करने की प्रेरणा अनुभव की और खूब सफल कविता लिखी। जो अध्यात्महारिक बुद्धि सेबी थे उन्होंने अच्छी कार्य कुशलता पैदा की। आश्रम जीवन इस प्रकार के अनेक दृष्टांत उपस्थित करता है। अवश्य ही, यह हमारे आधुनिक विज्ञानवाद के लिए विशेष विचारणीय है।

“मेरे ज़याल से तो जैसे विधुर अपनी पत्नी के मरने के बाद विधुरपन की कोई निशानी शरीर पर नहीं रखता, वैसे ही विधवा को भी बाहरी चिह्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बहुत ने आत्मा के अमर होने की दृष्टि से विचार किया है, वह दृष्टि तो ठीक है, पर ज़िन्दा कहलायेगी। मैं तो सिर्फ न्याय की दृष्टि से विचार कर रहा हूँ। तब भी हृदय में से जवाब निकलता है कि विधवा को अपने वैधव्य की सतत रक्षा करने की इच्छा हो, तो भी उसे बाहरी निशान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।” —मो० क० गान्धी

राजस्थानी चित्रकला में नारी का भावार्थ

डॉ० सत्यप्रकाश

राजस्थानी चित्रकला का ध्रुव बिन्दु है नारी। राजस्थानी चित्रकला की प्रत्येक उपशैली में नारी को एक प्रकार से अंकित न करके विभिन्न प्रकार से अंकित किया गया है।

राजस्थानी की चित्रकला यहां की त्रिगुणात्मक भूगोल मजबूती विशेषता के साथ-साथ नारी की त्रिगुणात्मक भावना को अपने में स्थान देती रही है। यहां, कहीं तो नारी शृंगार की प्रतिमा है, कहीं वीरवाला का रूप लेकर धक्कती हुई चिता में अपने को आत्ममात करती दीख पड़ती और कहीं वह भक्ता के रूप में 'मैं तो गिरवार के मग नाचूंगी' भावना को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है।

राजस्थानी चित्रकला में इन्हीं तीन भावनाओं की भाषात मूर्ति बन कर नारी कलाकारों की भावना का विषय बन गई है।

राजस्थानी चित्रकला भारतीय चित्रकला की नौ उप-शैलियों का सामूहिक नाम है। यह उप-शैलियां राजस्थान के भूतपूर्व राज्यों के नाम पर अस्तित्व में आईं। विभिन्नता में एकता के दर्शन करना भारतीय सस्कृति का व्यंजक रहा है। उसी की पुष्टि यहां की कला, नौ विभिन्न शैलियों के सामूहिक नाम से राजस्थानी चित्रकला के रूप में करती है। राजस्थानी चित्रकला की यह नौ उप-शैलियां जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, अलवर और जैमलमेर उप-शैलियां कहलाती हैं। लक्ष्मण इन सब उप-शैलियों के चित्रों में नारी का अंकन हुआ है। कहीं तो नारी भगवान कृष्ण की अर्वांगिनी के रूप में उपस्थित होती है, कहीं वह यशोदा के रूप में कृष्ण की माना का प्रतिनिधित्व करती है और कहीं वह राजा की रानी के रूप में प्रस्तुत है। राजस्थानी चित्रकला में नारी नायिका भेद के सभी रूपों में प्रदर्शित की गई है। जयपुर कलम के चित्रों पर मुगल शैली के चित्रों का पूर्ण प्रभाव है। इन चित्रों की प्रारम्भिक कृतियों में धार्मिक पात्र भी मुगलों की भी पोशाक पहिने हैं। नारी को मलका जैसी पोशाक पहिनाई गई है।

इन चित्रों में नारियों के अवर मोटे पर ललाई लिये हुए, नेत्र काजलयुक्त एवं मादकता पूर्ण, मुख यौवन की आभा की छाप लिये हुए तथा खिंचे हुये समस्त अवयव। स्त्रियों की वेशी कमर तक झूलती हुई तथा उनका प्रत्यग आभूषणों के भार से लदा हुआ। नारियों की पोशाक धाघरों और लुगड़ी को स्थान देती है पर धाघरे राजसी ठाठ लिये हुए हैं। धाघरों पर मोती टके हैं तथा लूगड़ी में सुहावना रंग है। स्त्रियों के पैरों में जूते हैं, वे सब कामदार हैं। कुछ रंग चटक रंगों को स्थान देते हुए तथा कुछ स्याह कलम के हैं। रंगों की समानता तथा स्पर्श के अमकते आलेखन इन चित्रों में देखते ही बनते हैं।

जयपुर शैली के राजस्थानी चित्रों में रागरागिनी बारहमासा तथा कृष्ण राधा उपास्थानों के आवार पर नारी रूप का चित्रण हुआ है।

जयपुर शैली के चित्रों के समान अलवर शैली के चित्रों में भी नारी की आकृति का चित्रण प्रभावपूर्ण है।

इस शैली के चित्र, जहाँ तक आकृति का संबंध है, जयपुर के समान ही हैं। परन्तु चित्रों में स्त्रियों की मुद्राकृति सुन्दर होती है, वेणी उठी हुई होने के साथ-साथ गोलाकार होती है। नारी का रूप लावण्यता लिये हुए है।

राग-रागिनी तथा कृष्ण राधा संबंधी चित्रों में भी नारी के रूप का अंकन बहुत सुन्दर हुआ है। पर ऐसे चित्र बहुत अधिक संख्या में नहीं बने। इन चित्रों में रंग संयोजन अच्छा हुआ है। नारी रूप जब से नायिका के माध्यम से चित्र में स्थान पा गया है तब से नारियों के बाल खुले न होकर, जुड़े में बंधे प्रदर्शित हैं। नारियों का चेहरा गोल तथा भरा हुआ है, उनके होठ मोटे तथा रक्तमय हैं पर उतने लाल नहीं हैं जितने कि जयपुर शैली के चित्रों में। नेत्रों में कृत्रिमता नहीं, उनमें सम्पूर्ण स्वाभाविकता है। नारी का कद नाटा सा है और वस्त्राभूषणों में रंग की प्रखरता है। घाघरा-लूंगड़ी के अलावा कहीं कहीं साड़ी भी पहिनाई गई है। घाघरो का रंग अधिकतर आसमानी तथा सुनहरा काम किया हुआ है। साड़ियाँ अधिकतर वारीक हैं तथा उनपर गोटे का उलटा भाग बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।

जोधपुर का क्षेत्र मरु भूमि होने पर भी कला के क्षेत्र में महत्व का रहा है। यहाँ से संबंधित मारवाड़ी या जोधपुर शैली की, राजस्थानी चित्रकला, भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। नारियों की आकृति का अंकन यहाँ बारहमासो, राग-रागिनियों एवं केशवदास की कृतियों के चित्रण में हुआ है। इसके अतिरिक्त ढोलमारु के चित्रों में सखीहों में नारी की आकृति कहीं-कहीं स्थान पा गई है।

इन चित्रों में नारी की आकृति बहुधा लम्बी है। वस्त्राभूषण इनमें कहीं पूरे मुगल ढंग के तो कहीं राजस्थानी ढंग के हैं। नारियों की आकृति के अंकन में ललाट निकला हुआ, बालों की लटें कपोलों तक लटकती हुई तथा ललाट के दोनों ओर पहियों के रूप में खिंची होती हैं। नेत्र बड़े तथा ऊपर की ओर उठे हुए तथा कानों को छूते हुए दीख पड़ते हैं। होठ लाल तथा मुस्कानयुक्त हैं। गरदन अक्सर लम्बी है। नारियाँ नख-शिख भृंगार की मानो प्रतिमूर्ति दीखती हैं। चित्रों में लाल व पीले रंग के साथ-साथ सुनहरा काम भी देखने को मिलता है।

जयपुर तथा जोधपुर के चित्रों की तरह बीकानेर शैली के चित्रों में भी नारियों की आकृतियों पर मुगल शैली की छाप है। यहाँ की चित्रकला जोधपुर के बहुत ही निकट है। लालगढ़ में बने दीवालों पर के चित्र सभी बीकानेर शैली के चित्र हैं। इन सब चित्रों तथा अन्य चित्रों में नारियों की वेप-भूषा सुनहरे रंग की है। सुनहरी बुदकिया घाघरे पर भी बनी दिखाई दी है।

जैसलमेर की चित्रकला में नारी का चित्रण कुछ भिन्न हुआ है। उसमें नारी का मुख दुर्बल है पर सुन्दरता लिये हुए है। नेत्र कटाक्षयुक्त तथा यौवन से युक्त शरीर देखने को मिलता है। कटि क्षीण, भुजायें दुर्बल तथा अगुलिया भी पतली पतली हैं। नारी की प्रतिमा इन सब चित्रों में फारसी शैली के चित्रों में चित्रित नारी से होठ करती हुई साक्षात् नजाकत का रूप लिये हुए है।

इससे विलकुल विपरीत हाडोती शैली के चित्रों में नारी का अंकन राजस्थान की परम्परा के अनुकूल है। यहाँ के चित्रों में नारी वीरागता होते हुए भी लावण्ययुक्त सौन्दर्य लिये हुए है।

कोटा शैली की विशेषता ही नारी सौन्दर्य पर निर्भर है। कोटा शैली के चित्रों में अंग प्रत्यंग का आलेखन, नख-शिख वर्णन की दृष्टि से बहुत अनुपम हुआ है। राधा कृष्ण की लीला में नारी की आकृति का बहुत सुन्दर अंकन किया गया है।

बूंदी के चित्रों में राग-रागिनियाँ, नायिका भेद, ऋतु, भास तथा कृष्णलीला के चित्रों में भी नारी का बड़ा मनमोहक अंकन है। स्त्रियों के अंकन में अघरो की अरुणाई देखते ही बनती है। नेत्र अधोन्मीलित, अघरो पर मुस्कान, नासिका छोटी, मुख की आकृति गोल तथा ग्रीवा नीचे की ओर कुछ दबी हुई यहाँ के चित्रों की विशेषता

है। वेणी पृष्ठ भाग से नीचे तक झूलती है। बन्धों में धावरा काला रंग लिये तथा लूंगी चुनडी के रूप में अविक-
तर प्रदर्शित हुए हैं। अलंकारों का प्रयोग तो प्रायः सभी अंगों पर किया गया है।

उदयपुर शैली की राजस्थानी चित्रकला में नागों का प्रदर्शन उमायण, विहाग सतमई, भागवत, पृथ्वी-
राज रामो आदि चित्रों में हुआ है। यहां के चित्रों में नागों की माक्षात् प्रतिभा भी है। अमर्गमह के बाट में
तो मुगल छाप वेप भूषा आदि पर पड़ी मिथैली पर स्त्री अपने राजस्थानी गौरव को बानी हुई भी दिख पड़ती है।
उनकी आँखें मछली की सी, नाक लम्बी तथा वेध-भूषा राजस्थानी, आभूषण सभी आवश्यक अंगों पर तथा वेणी
कमर में नीचे लटकनी दीव पड़ती है। नारिया चित्रों में लम्बी बाहुओं तथा लम्बे कपड़ों का स्थान देती है। उनके
घाघरे पावों को पूरी तरह टकने हैं। नाक गोल तथा कटि झीन व अंग बड़े हुए होते हैं। दूगरी छोटी तथा राघवे
के चारों ओर लिपटी हुआ करती है।

नायडाग, उदयपुर के निकट होने पर भी अपने में सबधिन चित्रकला को उदयपुर की चित्रकला से विभिन्न
रूप में देने में सफल हुआ, यह विचारणीय बात है। यहां के चित्रों में स्त्रियों की आँखें बड़ी, अंग मोटे, कंधे
छोटा तथा शरीर घुट्टा होता है। यगोदा का ही चित्रण यहां स्त्री के रूप में हुआ है। चित्र को देखने में ही शरीर
की स्थूलता तथा भावों में बालन्त्य का ही प्रचलता दृष्टिगोचर होने लग जाती है। नयवान की सकिन में सबधिन
चित्रों में नागों का अवन बहुत ही कम हुआ है और हुआ भी है तो वह यगोदा की कृष्ण जी को ताडना करने हुए
तथा अन्य इसी प्रकार में। (कुछ चित्रों में दर्शकों की भीड़ में नागियों का अवन किया गया है। स्त्रियों की पोशाक
बहुत नाडी तथा घासिक भावना में ओतप्रोत है।)

राजस्थानी की विजयनगर शैली के चित्र मयने महत्वपूर्ण रंग में नागों के रूप का अवन करने हैं। इन चित्रों
में नागों का रूप जिस रंग में प्रदर्शित हुआ है वैसा अन्य नहीं हुआ है। चित्रों के विषयों में राग रागिनी तथा
श्रीकृष्ण की शृंगारिक गीतों हैं। नागों का अवन ही यहां की कला को परबने की बर्खांश है। गीतगोविन्द की
शृंगारिक भावनायें चित्रका ने अपनी मूर्तियां द्वारा बड़े अनुपम रंग में अंकित की हैं।

नागियों के चित्रण में विचित्र हुए केस स्त्रियों तथा कटि प्रदेश पर लगे दिवलायें गण हैं। ललाट उन्नत
है तथा शरीर फूल में मुमज्जित है। लम्बी नय लटकनी हुई तथा जांचों में काजल, अंगाट रिये हुए भूखुटी ताने
हुए नेत्र कटाक्ष करने की मुद्रा में, इन चित्रों की विशेषता है। बन्धों में राजस्थानी वेगभूषा का प्रयोग है तथा
मुल्ल और हाथों पर सभी आवश्यक आभूषण बड़े मुल्ल रंग में प्रदर्शित किये गए हैं। स्त्रियों द्वारा बालों की मलबट
तथा नीले के जांच में चुनरी का मुमोमित होना यहां के चित्रों की विशेषता है। नागों इन चित्रों में कवि के मल्लों
में 'कनकशरी नी कामिनी' का माक्षात् रूप है।

इस प्रकार राजस्थानी चित्रकला की विविध उप-शैलियों के नागों का अवन बड़े तरह में हुआ पर इनका
होते हुए भी हमें विविधता में एकता के दर्शन होते हैं जो वह एकता है मोन्दमें के नाव की। यह भाव अलग-अलग
उप-शैलियों के चित्रों में, अपने अपने रंग में प्रदर्शित किया गया है। यह प्रथम हमारे सामने मन्दित में निहित
तत्त्वों के अनुपम ही है।

"मुझे सुभाताएँ दे सको तो मैं तुम्हें एक महान् जाति बना सकता हूँ।"

—नेपोलियन बोनापार्ट

समाज में नारी का स्थान

शोभालाल गुप्त

समाज में नारी का क्या स्थान हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न के सही उत्तर पर समाज का सुख, शान्ति और समृद्धि निर्भर करती है। हमारा समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिल कर बना है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के स्वभाव में कुछ अन्तर अवश्य रखा है, किन्तु यह शारीरिक भेद दोनों की मौलिक एकता को प्रभावित नहीं करता। शरीर जड़ है, किन्तु उसमें निवास करने वाली आत्मा चेतन है। स्त्री-शरीर में और पुरुष-शरीर में एक ही आत्मा निवास करती है। आत्मा के गुण समान हैं, लिंग भेद केवल शारीरिक है। आत्मा को यह भेद स्पर्श नहीं कर सकता। इस मौलिक तथ्य के आधार पर हम स्त्री और पुरुष के अधिकारों में कोई भेद नहीं कर सकते। न पुरुष किन्हीं विशेष अधिकारों का दावा कर सकता है और न स्त्री को किन्हीं विशेष अधिकारों से वञ्चित किया जा सकता है। स्त्री और पुरुष की समानता को हमें हर हालत में स्वीकार करना होगा।

इस विश्व के प्रत्येक प्राणी में कोई-न-कोई विशेषता होती है। पुरुष में अपनी विशेषताएँ हैं। पुरुष में शारीरिक सामर्थ्य अधिक होता है और स्त्री इस दृष्टि से थोड़ी निर्बल होती है। किन्तु जहाँ तक बौद्धिक और मानसिक गुणों का सम्बन्ध है, दोनों समान स्तर पर खड़े हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ विशेष गुणों में स्त्री पुरुष से बाजी मार ले जाय। स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। वे एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। वे एक रथ के दो पहिये हैं। एक पहिया बड़ा और दूसरा छोटा हो तो रथ ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। अतः स्त्री और पुरुष को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए।

प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्री-पुरुषों को समान दर्जा प्राप्त था। भारत के प्राचीन विधि निर्माता मनु महाराज ने कहा है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसी अनेक नारियों के नाम मिलते हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान-साधना और तपस्या के बल पर समाज में पूजनीय स्थान प्राप्त किया। अन्नसूया और अरुन्धती, गार्गी और मैत्रेयी, सीता और सावित्री, हविमणी और सत्यभामा आदि का हम आज भी आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों को सांस्कृतिक विकास का पूरा अवसर प्राप्त था और विचार और कार्य की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। भारतीय सस्कृति और परम्परा में स्त्री को पुरुष से कभी नीचा नहीं समझा गया। रामचन्द्र जी को यज्ञ करना हुआ और तब सीता वनवास में थी तो सीता की स्वर्ण प्रतिमा को रख कर यज्ञ सम्पन्न किया गया।

किन्तु समय के परिवर्तन के साथ स्त्रियों के दर्जों में भी परिवर्तन हुआ। सामन्ती युग में स्त्रियों की स्वतन्त्रता छिन गई। पुरुष स्त्री को अपनी वासना पूर्ति का साधन समझने लगा। धीरे-धीरे स्त्रियाँ ज्ञान प्राप्ति के साधन से वञ्चित हो गईं। उन्हें धरो की चारदीवारी में कैद रखा जाने लगा। उन्हें असूयमपत्त्या बना दिया गया। जन्म से लगा कर मृत्यु तक उन्हें परवशता की जञ्जीरों में जकड़ दिया गया। यह विधान किया गया कि बालपन

मे उन्हें पिता के आधीन, युवावस्था में पति के आधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के आधीन रहना चाहिए। पुरुष ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वह चाहे जिनको स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। धर्म की सारी मर्यादाएँ स्त्री के लिए थी। पुरुष सब तरह में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र था। पति के मरने पर स्त्री का धर्म था कि वह उसके शव के साथ चिता पर जीवित जल जाय। इसको सती प्रथा का नाम दिया गया। किमी-किमी उदाहरण में यह पति-पत्नी के आदर्श प्रेम की निशानी हो सकती थी, किन्तु धीरे-धीरे उसने रुढ़ि का रूप धारण कर लिया और उसमें बलत्कार का तत्त्व भी जुड़ गया। हिन्दू समाज में विधवाओं की दयनीय दशा हो गई। उन्हें घर के भीतर दासी का-सा जीवन बिताना पड़ता। बाल-विवाहों की मख्या बढ़ी और जो स्त्रियाँ छोटी उम्र में विधवा हो जाती, उनका जीवन दुःख हो जाता। राजस्थान में तो कन्या का जन्म शीपण अभिग्राह्य माना जाता था। राजपूतों में कन्या को जन्म के साथ ही खाट के पाये नीचे दबा कर मार डाला जाता था। दाम-प्रथा का भी बोलचाल हुआ। राजा-महाराजा और माम तो के यहाँ दहेज के रूप में दाम-दामी भी दिये जाते थे। दाम-दामी के मरीर पर उनके मालिकों को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पर्दा-प्रथा ने स्त्रियों की शक्ति को हर प्रकार से कुण्ठित कर दिया। स्त्रियों की माल-असबाब में गिनती होने लगी। मानव-समाज के आधे भाग को पगु बना दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके साथ ही समाज पतन की ओर अग्रसर हुआ। सामाजिक उत्पीड़न ने अनेक स्त्रियों को पतन के मार्ग पर जाने के लिए बाध्य किया। आर्थिक दुरवस्था का शिकार होकर अनेक नारियाँ अपने शील को बेचने के लिए विवश हुईं।

स्त्रियों के साथ हीन व्यवहार करने के लिए कुछ लोग धर्म-ग्रन्थों का सहारा लेते हैं। पश्चिमी देशों में पोप-मादरियो ने धर्म के नाम पर स्त्रियों को हीन दर्जा दिया। स्त्री-स्वतन्त्रता के एक प्रबल समर्थक जार्ज ब्राडवर्न ने कहा था—“महानुभाव, आप यह सिद्ध कर दीजिए कि आपकी बाइबिल स्त्रियों को गुलामी का समर्थन करती है, कि आधी मानव जाति गेप आधी मानव जाति की सम्पूर्ण अधीनता में रहनी चाहिए तो मैं मानवता के लिए सबसे अच्छा काम यही समझूँगा कि दुनिया भर की तमाम बाइबिलों को इकट्ठा करके उनकी होली जला डालूँ।” भारत में पण्डे पुरोहितों ने भी वही काम किया। स्त्रियों की हीन दशा को प्रमाणित करने वाले स्मृतियों के प्रमाणों के बारे में गान्धीजी ने लिखा था “यह दुःख की बात है कि स्मृतियों में ऐसे अग्र मौजूद हैं, जिनका वे लोग आदर नहीं कर सकते जो स्त्री स्वातन्त्र्य के समर्थक हैं और जो स्त्री को मानव जाति की माता मानते हैं। स्मृतियों में परस्पर विरोध है। इस पर से एक ही युक्तिमय निष्कर्ष निकलता है कि जो अग्र ज्ञात और स्वीकृत नैतिकता के विरुद्ध हैं, वे स्मृतियों में बाद में घुसेड़े गये हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

कुछ लोग स्त्री को अवला कहने का दुस्साहस करते हैं। उन्हें गान्धीजी ने बड़ा कटु उत्तर दिया है। गान्धीजी ने लिखा है “स्त्री को अवला कहना एक घोर अपराध है। यह स्त्री के प्रति पुरुष का अन्याय है। यदि शक्ति से अभिप्राय पाषाणिक शक्ति से है तो निश्चय ही स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम पाषाणिक है। किन्तु यदि शक्ति से अभिप्राय नैतिक शक्ति में है तो स्त्री पुरुष में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। स्त्री अहिंसा के क्षेत्र में पुरुष से ज्यादा साहम दिखा सकती है। आत्म-वलिदान करने में स्त्री पुरुष में हमेशा आगे रहेगी। स्त्री को यह भान नहीं होता कि वह अपने पति पर कितना सद्प्रभाव डाल सकती है। अनजाने वह अपना अमर डालती रहती है। किन्तु उसे अपनी शक्ति का भान होना चाहिए। यह चेतना उन्हें शक्ति प्रदान करेगी और मार्ग दिखाएगी। अहिंसा के वातावरण में स्त्री अपने को निर्वल, निस्साहय और पराश्रित समझ ही नहीं सकती। स्त्री जब पवित्र होगी, तो वह निम्नसाहय नहीं हो सकती। पवित्रता ने उसको शक्ति मिलेगी।” अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए स्त्री ने दुर्गा और काली का रूप धारण किया है। वह मिहबाहिनी और खड्गधारिणी बनी है। समाज में सुख और शान्ति की स्थापना

के लिए उसने सरस्वती और लक्ष्मी का रूप धारण किया है। शक्ति, ज्ञान और श्रद्धा-मिद्धि की प्रतीक नारी अवला कसे हो सकती है ?

पश्चिम में स्त्री को समानता और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में स्त्रियों की समानता को स्वीकार करने में कोई विशेष अड़चन पेश नहीं आई। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे संविधान ने बराबर मताधिकार स्वीकार किया है। उसके अनुसार स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार मिल गया है। हमारा संविधान राजनीतिक अधिकारों के मामले में जाति, धर्म और लिंग का कोई भेद नहीं करता। स्त्रियाँ विधान मण्डलों में प्रवेश कर सकती हैं और देश के शासन कार्य में हिस्सा बँटा सकती हैं। आज अनेक स्त्रियाँ ऊँचे-ऊँचे पदों पर काम कर रही हैं। उन्होंने राज्यपाल, राजदूत और मन्त्री जैसे पदों को सुशोभित किया है। स्त्रियों के सामाजिक और सामूहिक अधिकारों को स्वीकार करने वाले अनेक कानून बनाये गए हैं। अब एक पत्नी के जीवित रहते पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। विधवा को अपने पति की सम्पत्ति में वञ्चित नहीं किया जा सकता। लड़के की भाँति कन्या को भी अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा देने की व्यवस्था की गई है। स्त्री का सम्बन्ध विच्छेद का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। स्त्री देश की शिक्षण मस्याओं में ऊँची-ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सकती है और डाक्टर, वकील, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ आदि किसी भी पेशे को अपना कर समाज की सेवा कर सकती है। स्त्रियों के बच्चों को तोड़ने में जिन समाज-सुधारकों ने योग दिया है, उनमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महात्मा गान्धी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में स्त्रियों की शक्ति का उपयोग किया। उनको पदों से बाहर निकाला, उनमें आत्म-विश्वास पैदा किया और उनसे विदेशी कपड़ों की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरना दिलवाया। भारत की स्वतन्त्रता में स्त्रियों ने कम महत्वपूर्ण भाग नहीं लिया और उसीका यह परिणाम है कि आज स्त्रियाँ समाज में पुरुषों के बराबर कच्चा भिड़ा कर आगे बढ़ रही हैं।

पश्चिम में स्त्रियों को स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त हुई। किन्तु उन्होंने इसका ठीक सदुपयोग नहीं किया। स्त्रियों ने पुरुषों के अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। बासनाओं को खुली छूट दे दी। उन्होंने उच्च नैतिक मापदण्ड की स्थापना नहीं की। इससे पश्चिम के सामाजिक जीवन में एक कुण्ड उत्पन्न हो गई है। स्त्रियों के जीवन में एक तीव्र असन्तोष दृष्टिगोचर हो रहा है। भारतीय स्त्रियों को पश्चिम का अन्धानुकरण नहीं करना है। स्त्रियों को ज्ञान अर्जित करना है। स्त्रियों को अपने घर को संभालना है और सामाजिक जीवन में भी हिस्सा लेना है। उन्हें स्वास्थ्य और सफाई के नियम जानना चाहिए। उन्हें शिशु सगेपन की कला आनी चाहिए। बालक के भविष्य की असली निर्माता उसकी माता ही होती है। हम स्त्री को घर की चारदीवारी में कैद रखने की भूल नहीं कर सकते। समाज के लिए ऐसे अनेक काम हैं, जिनको स्त्रियाँ ही अच्छी तरह कर सकती हैं। परित्यक्त बहनों और निराश्रित बच्चों को स्त्रियों से अच्छा और कौन संभाल सकता है ? हमको स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वे अपनी गृहस्थी का भलीभाँति सञ्चालन कर सकें। किन्तु हम उनके लिए सामाजिक क्षेत्र के द्वार भी बन्द नहीं करेंगे। हमारे देश में स्त्रियों को कानूनी समानता मिल गई है, किन्तु उनमें उचित शिक्षा का अभी अभाव है। स्त्रियों में निरक्षरता पुरुषों से कहीं अधिक है। अतः देहातो और शहरों में हमको स्त्रियों में नई चेतना और जागृति पैदा करनी होगी, ताकि वे वास्तव में स्वतन्त्रता और समानता का उपयोग कर सकें। स्त्रियों को अपने चारित्रिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा। नैतिकता और चरित्र बल की आधार शिला पर समाज की उन्नति का महल खड़ा किया जा सकेगा।

शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य विधि

प्रोफेसर ईश्वरचन्द्र शर्मा

बहुत से व्यक्तियों का विचार है कि स्वास्थ्य की बात, चाहे वह शरीर सम्बन्धी हो अथवा मन सम्बन्धी केवल रोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है, किन्तु इस प्रकार की धारणा भ्रमपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण है। जिस प्रकार कोई हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति शक्तिशाली स्वास्थ्य के कारण आमानी में रोग ग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति मानसिक रोगों से बचा रहता है। अतः बचाव के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य का होना निश्चित रूप में लाभदायक है। जब हम यह कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना अत्यावश्यक है तो इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उपेक्षणीय या अवाञ्छनीय है। इसके विपरीत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य न केवल आवश्यक ही है, अपितु अत्यन्त अनिवार्य है। जब तक शरीर स्वस्थ न होगा, कोई भी मानसिक क्रिया सुचारु रूप से नहीं की जा सकती। महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव में कहा है —

“शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्।”

धर्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, सबसे प्रथम साधन शरीर है। अर्थात् शरीर स्वस्थ न हो तो कोई कार्य ठीक तरह से सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की शारीरिक उपाधियाँ अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी हैं, किन्तु काफी सीमा तक विद्वानों ने इस विषय में खोजें की हैं।

‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, अतः वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न विज्ञानों से सहायता लेती है। जो विज्ञान किसी भी दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता देता है उसका ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ पूर्णतया उपयोग करती है। मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान दोनों ही ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ के नियमों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार समाज विज्ञान (Sociology), जीव-रसायन-शास्त्र (Bio-chemistry), चिकित्सा-मनोविज्ञान, जीव-शास्त्र, कीटाणु-शास्त्र (Bacteriology) तथा शिक्षा-विज्ञान (Pedagogy) इत्यादि ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ को सहायता देते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ छोटे-मोटे मानसिक रोगों का उपचार भी करती है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य हमारी उत्तम शक्तियों की खोज करके, उनकी वृद्धि करना तथा हमारे जीवन को अधिक उपयोगी बनाना है। अतः एक ओर तो ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ हमें मानसिक रोगों से बचाती है और दूसरी ओर यह हम सबका भरण करती है। निःसन्देह ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ केवल मात्र सिद्धान्त नहीं है और न ही उसका उद्देश्य केवल मानसिक स्वास्थ्य को समझना मात्र ही है, बल्कि उसका उद्देश्य तो वास्तविक रूप में स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि करना है। अतः मानव के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ हमारे जीवन में व्यापक दृष्टि से अत्यन्त ही लाभप्रद है। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, ‘मानसिक स्वास्थ्य विधि’ शिक्षा के उद्देश्य

की पूर्ति में भी सहायक होती है। शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य तो पूर्णतया निश्चित नहीं किया जा सकता, किन्तु उसका तात्कालिक उद्देश्य मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना है। श्री न्यूमैन ने अपने 'विश्वविद्यालय की धारणा नामक निबन्ध' में शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है— "जिस प्रकार चिकित्सालय का उद्देश्य ठूटते हुए शारीरिक अंग की पूर्ति कर देना है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना है।" शिक्षा शिशु की साधारण वृद्धि तथा उन्नति के उद्देश्य को पूरा करती है, मानसिक स्वास्थ्य विधि का भी ठीक यही उद्देश्य है। आधुनिक युग में, शिक्षा शिशु के विकास में, उसके समाज के प्रति उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सहायता देती है और उसको सामाजिक कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाती है। इसी प्रकार 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' भी हमें उपयोगी जीवन व्यतीत करने की कला सिखाती है। अतः इन दोनों ही का (शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य विधि) एक लक्ष्य है।

जन साधारण प्रायः व्यावहारिक जीवन में विज्ञान पर निर्भर नहीं रहते हैं, उनका जीवन उनके साधारण ज्ञान के आधार पर चलता है। वैज्ञानिक रीति या विधि प्रत्येक क्षेत्र में धीरे-धीरे अपनाई जाती है। हमारे स्वास्थ्य के विषय में भी मनुष्य की प्रकृति ने इसी नियम को लागू किया है। मनुष्य ने व्याधियों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए असंख्य साधनों का प्रयोग किया है। वह भी समय था जबकि मानसिक तथा शारीरिक रोगों को, देवताओं का प्रकोप अथवा भूत-प्रेतों का प्रभाव समझा जाता था। इसी कारण प्रत्येक रोग का उपचार जादू तथा टोने से किया जाता था। मानव का ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ा उसने यह अच्छी तरह समझ लिया कि किसी भी रोग को दूर करने के लिए जादू व टोना का व्यवहार नितान्त मूर्खतापूर्ण है। इसके बाद वे 'रसायन' के चक्कर में फँस गये। मध्य काल में लोगों को रसायन विद्या पर विश्वास था। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, जो कि खर्च कर सकता था, अपनी पृथक् रसायनशाला रखता था। वास्तव में आधुनिक रसायनशास्त्र की उत्पत्ति उस तथाकथित रसायन विद्या से ही हुई है। पहले-पहल तो लोगों का विचार था कि रसायन विद्या का उद्देश्य लोहों को सोने में परिवर्तित करना है, किन्तु धीरे-धीरे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि रसायन विद्या का उद्देश्य प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाना है। जब इस उद्देश्य से रसायन विद्या में खोजें की गईं तो रसायनशास्त्र की सहायता से तथा औषधियों के प्रयोग से रोगों का निवारण करने के लिए चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) इत्यादि का आश्रय लिया गया। अतः मनुष्य ने अन्त में स्वास्थ्य के लिए विज्ञान का प्रयोग किया। 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की प्राकृतिक विधियों का उपयोग करना है। क्योंकि विज्ञान हमें प्राकृतिक मार्ग दर्शाता है इसलिए 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' में हमें प्राकृतिक मार्ग ही सहायता दे सकता है। शिक्षा में स्वास्थ्य विधि का इतिहास हमें दो मुख्य बातें बतलाता है। प्रथम यह कि 'स्वास्थ्य-शिक्षा' वह शिक्षा है जो कि शिशुओं को प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक रीति से दी जाय। शिक्षा के इतिहास के अध्ययन से हम मनुष्य की प्रकृति के विकास को पूर्णतया समझ पाते हैं। इस अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा प्रत्येक अवस्था में उसकी प्रकृति तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिये। जो शिक्षा व्यक्ति की प्रकृति तथा उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं के प्रतिकूल होगी, वह उसके मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी अवश्य होगी। दूसरी बात जो शिक्षा में स्वास्थ्य विधि का इतिहास हमें बतलाती है वह यह है कि विज्ञान भी हमें प्राकृतिक मार्ग की ओर ले जाता है। विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक नियमों की खोज करना तथा विकास अथवा वृद्धि की उपाधियों को निर्धारित करना है। इन प्राकृतिक नियमों तथा उपाधियों के अनुकूल दी गई शिक्षा ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य विधि का उद्देश्य न ही केवल सामान्य नियमों के आधार पर स्वास्थ्य को रखा करना है

वल्क व्यक्ति विशेष (Case method) रीति का भी प्रयोग करना है। इस रीति के अनुसार व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में सब बातें तथा घटनाएँ इकट्ठी कर ली जाती हैं जो कि उस व्यक्ति विशेष के मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकती हैं। अतः उस व्यक्ति के रहने की रीति, उसकी आदतें, उसके रोग का इतिहास, उसके घर का इतिहास, उसके स्कूल का वातावरण, उसका सामाजिक व्यवहार, खेलना इत्यादि सब का जानना आवश्यक है। इन सब बातों को एकत्रित करके श्रेणीबद्ध किया जाता है तथा इनका विश्लेषण किया जाता है ताकि व्यक्ति विशेष की त्रुटियों का कार्य-कारण सम्बन्ध जान लिया जाय और उसको मानसिक रोग से निवृत्ति प्राप्त करने का उपाय बतलाया जाय। विशेष रीति के परीक्षणों को करने के लिए, विशेष सफलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए सतर्कता तथा निपुणता की आवश्यकता है। न केवल व्यक्ति विशेष के विषय में यथार्थ घटनाओं को एकत्रित करने के लिए, अपितु वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भी विशेष सुदक्षता या कला (Technique) तथा चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव, ज्ञान तथा कला तीनों का होना लाभप्रद है। यह व्यक्तिगत रीति आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य विधि में प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होती है। प्रयोगों तथा खोजों के आधार पर इस रीति की त्रुटियों को दूर किया जा रहा है और इस प्रकार उचित मनोवनों के साथ इसे विशद तथा उन्नत किया जा रहा है। इस रीति के द्वारा न केवल अपराध प्रवृत्ति के अथवा असाधारण कोटि के बालकों की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, अपितु सामान्य बालकों तथा प्रौढ़ों के विषय में भी इस रीति का प्रयोग किया जाता है। यह रीति 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। विशेषकर मानसिक रोगों को पनपने से रोकने के लिए तो यह व्यक्तिगत रीति बड़ा महत्व रखती है। इसके द्वारा बहुत सी ऐसी समस्याओं का समय पर पता चल जाता है, जिनकी ओर प्रायः लापरवाही की गई हो। अतः इन समस्याओं को समय पर सुलझाया जा सकता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है मानसिक स्वास्थ्य विधि का उद्देश्य शिक्षाओं को मानसिक रोगों से ग्रस्त होने से बचाना भी है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा की शक्तियों तथा उसकी सृष्ट प्रवृत्तियों को उसके व्यक्तित्व के विकास में लगाना है। विद्यालयों में इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति सुचारु रूप से की जा सकती है। शिक्षक छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकता है और उन्हें बुरी आदतों से बचा सकता है। प्रतिकूल प्रवृत्तियों से बचाए रखने का कार्य, विशेषकर शैशवावस्था में, वास्तव में उत्तम रचनात्मक कार्य है। प्रारम्भ से ही विद्यालयों में शिक्षाओं की प्रकृति बदली जा सकती है। अतः विद्यालयों को चाहिए कि वह बालकों को अच्छा स्वभाव तथा स्वस्थ शरीर बनाने की ओर ध्यान देने की शिक्षा भी अवश्य दे। इसी प्रकार निपुणता पूर्वक तथा उचित समय पर, उचित कार्य करने की शिक्षा भी प्रारम्भ से दी जानी चाहिए। विद्यालय में सामान्य सामाजिक व्यवहार की विशेष शिक्षा देने का भी सुव्यवस्था प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं, जिनको ध्यानपूर्वक शिक्षा देने से सुलझाया जा सकता है। यदि प्रारम्भ से शिक्षा के सवेग (Emotions) तथा स्थायीभाव (Sentiments) सुचारु रूप से निमित्त हो जाय तो उसका भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल बन जाता है।

उपर्युक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए मानसिक स्वास्थ्य की उपायियों का प्रयोग करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में खोज अभी जारी है और स्वास्थ्य की सब उपायियाँ अभी तक निश्चित नहीं हो सकी हैं। किन्तु फिर भी बहुत सी ऐसी शरीर सम्बन्धी उपायियाँ निश्चित हो चुकी हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। शरीर के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना तथा उसे स्वच्छ रखना प्रथम आवश्यक वस्तु है। यदि शरीर स्वस्थ तथा स्वच्छ होगा तो मन भी स्वस्थ तथा निर्मल होगा (Sound mind in a sound body)। शरीर की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों की सफाई करना, निश्चित समय पर उचित

आहार का सेवन करना, निवासस्थान में उचित वायु तथा प्रकाश का होना आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिशुओं को यथासमय मानसिक स्थिरता तथा मानसिक समय इत्यादि की शिक्षा देना भी मानसिक स्वास्थ्य विधि का अंग समझा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विधि के आधार पर शिक्षा का ध्येय विद्यालय के कार्य को सुखद तथा रचनात्मक बनाना है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि शिशुओं पर किसी भी प्रकार का कोई नियन्त्रण न रखा जाय अथवा उनको प्रत्येक क्रिया में पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय जिससे कि वे अनुशासनहीन हो जाय। विद्यालय के कार्य को आनन्दमय बनाने का अर्थ, शिशु के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के ध्येय को पूरा करना है। इसका अभिप्राय शिशु को इस प्रकार से शिक्षा देना है कि वह रचनात्मक तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण से अपने सामाजिक वातावरण के अनुकूल व्यवहार करे। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ शिक्षा वह शिक्षा है, जो शिशु की उत्तम प्रवृत्तियों को विकसित तथा प्रकटित करे और सामान्य क्रियाओं के द्वारा उसके व्यक्तित्व का एकीकरण करे।

मानसिक स्वास्थ्य विधि में आदत महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था में, शिशु में जो संस्कार डाल दिए जाते हैं, वह कालान्तर में सुदृढ़ हो जाते हैं और उसके चरित्र गठन का आधार बनते हैं। यह संस्कार शिशु के साथ आयु पर्यन्त रहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रभाव अन्तिम प्रभाव होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आदत शिशु में शैशवावस्था में ही डालनी हितकर है। शिशु की आदतों को ठीक-ठीक क्रम में निर्मित करना बहुत आवश्यक है। यदि बचपन में अवाछनीय—गन्दी आदतें डालते चले जाय तो फिर भविष्य में वाछनीय—अच्छी आदतों का डालना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार कुमार्ग पर चले जाने से फिर अच्छे मार्ग पर आना असम्भव-सा हो जाता है। अच्छी आदतें शिशु को स्वतन्त्रतापूर्वक क्रिया करने में तथा आदत द्वारा की गई क्रिया पर स्वामित्व रखने में पूरी-पूरी सहायता देती हैं और उसके व्यवहार को सामान्य बनाती हैं। अतः 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' के दृष्टिकोण से अच्छी आदतें चरित्रगठन में बड़ा महत्व रखती हैं।

मानसिक स्वास्थ्यविधि में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वह भी समय था, जबकि व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नता का शिक्षा में कोई स्थान ही नहीं था। यदि कोई बालक असामान्य होता, तो उसको अयोग्य समझा जाता था। किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, मानवी जीवन के लिए, उतनी ही आवश्यक हैं, जितनी कि समानताएँ। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि विभिन्न मनुष्यों के व्यवहार में सर्वदा असमानताएँ तथा विभिन्नताएँ होती हैं। अतः प्रत्येक शिशु के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा की रीति सफल नहीं हो सकती और न ही हम प्रत्येक शिशु के साथ एक ही जैसा व्यवहार कर सकते हैं। शिक्षा देते समय हम शिशुओं की व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धिमत्ता, उनका सामाजिक वातावरण, उनकी शारीरिक अवस्था, उनकी आयु तथा उनके लिंग इत्यादि के भेदों को दृष्टि से धोखल नहीं कर सकते। शिशु का अपना स्वच्छन्द, स्वतन्त्र तथा परिवर्तनशील व्यक्तित्व होता है। वह स्वयं मानसिक शक्तियों का केन्द्र है और उसमें विलक्षण प्रतिभा की सम्भावनाएँ हैं। अनेक बार उसकी विभिन्नताएँ ही सम्भवतः उसकी विशेष उन्नति का कारण बन सकती हैं। अतः मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शिक्षक को चाहिए कि वह शिशु के व्यक्तित्व को कदापि यन्त्रवत् जड़ वस्तु न समझे और उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनका सदुपयोग करके शिशु को उन्नति की ओर अग्रसर करने का यत्न करे।

शिक्षा के ग्रहण करने में शिशु का स्वभाव सहायक भी हो सकता है और बाधक भी। स्वभाव का

साधारण या सामान्य अर्थ है हमारी अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति भावना। हमारे भाव बड़ा महत्व रखते हैं। हमारी आदतें भी कई बार हमारे भाव के आधार पर निर्मित होती हैं। बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि एकमात्र स्वभाव ही हमारे जीवन का आधार है। जब तक हमारा स्वभाव अथवा हमारी भावना अच्छी न हो, हमारी कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। जो कार्य स्वभाविक उत्साह और हर्ष से किया जाता है, उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह शिशु के स्वभाव का पूरा-पूरा उपयोग करे और शिक्षा को शिशु के स्थायी भावों तथा सुनिश्चित सवैगों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करे। न केवल इतना अपितु स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य शिशुओं में अच्छे कार्य के प्रति अच्छे स्वभाव तथा स्थायी-भावों का निर्माण करना है।

मूल प्रवृत्तियों का भी मानसिक स्वास्थ्यविधि में विशेष महत्व है। मनोविश्लेषण ने मूलवृत्तियों के दमन पर काफी प्रकाश डाला है। डाक्टर फ्रायड ने तो सैसावस्था में कामवृत्ति के दमन को ही सब प्रकार के मनोविकारों, भावनाग्रन्थियों तथा असामान्य व्यवहार का एकमात्र कारण माना है। यदि दमन की अपेक्षा मार्गान्तीकरण या उन्नयन (Sublimation) के द्वारा इन्हीं सुप्त शक्तियों का सदुपयोग किया जाय तो शिशु का जीवन अभीष्ट रूप में उन्नत किया जा सकता है। वास्तव में यदि ढग से दूरतें तो प्रत्येक मूल-प्रवृत्ति अपने अपने स्थान पर, शिशु के व्यक्तित्व के विकास में, उसकी आदतों के निर्माण में, उसके स्थायी भावों की स्थापना में एवं उसके चरित्र गठन में प्रबल सहायता देती है। उदाहरण स्वरूप भय जैसी मूल प्रवृत्ति भी उपयोगी हो सकती है। भय का अनुभव करना कोई असाधारण क्रिया नहीं है, अपितु अवाञ्छनीय वस्तुओं से भयभीत होना असरगत् नहीं है। इसी प्रकार बड़ों के सत्कार के लिए तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत भय की मात्रा का होना आवश्यक है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि भय के द्वारा, शिशु की अन्य मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दिया जाय। 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' की शिक्षा हमें अपने भय को नियन्त्रण में रखने की विधि बतलाती है। इसी प्रकार लड़ने की मूलप्रवृत्ति का भी सदुपयोग करना और इस प्रवृत्ति को परोक्ष रूप में समुत्पन्न करने के लिए शिशु को फुटबाल इत्यादि की क्रीडा में लगाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है।

ज्ञानेन्द्रियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ज्ञानेन्द्रिया ही हमें बाहरी ससार का ज्ञान देती हैं। शिक्षा के लिए दृष्टि ज्ञान तथा श्रवण ज्ञान विशेषकर आवश्यक है। प्रकृति ने हमें ज्ञानेन्द्रियों के रूप में एक अद्भुत यन्त्र दिया है जो कि हमें सम्यक् ज्ञान देता है। हम प्रायः इस यन्त्र का महत्व उस समय जानते हैं, जबकि इसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। स्वास्थ्य विधि का उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों की रक्षा करें। श्रीमती मोन्टेसरी का पाठनयुक्ति यन्त्र (D ductus Apparatus) ऐन्द्रिय ज्ञान की शिक्षा के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा शिशु बहुत शीघ्र शिक्षा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके द्वारा उसकी ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति का उचित तथा पूर्ण विकास होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास निर्विघ्न रूप से होता है। स्वास्थ्यविधि का उद्देश्य नेत्र तथा कर्ण के दोषों का पता चलाना और उसका उचित उपचार कराना भी है, क्योंकि इन ज्ञानेन्द्रियों में दोष उत्पन्न होने से उसके मन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है।

उपयोगी कार्य करने से भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसलिए विद्यालय में शिशु को जो कार्य दिया जाय वह निरर्थक तथा निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य जीवन को एक क्रम दे देता है। जब तक शिशु के द्वारा की गई किसी क्रिया का कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तक वह अपनी शक्ति को व्यर्थ में

खोता रहता है। केवल मात्र उद्देश्य का होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु लक्ष्य या उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो कि शिशु के मन में यह भावना उत्पन्न करे कि उसका लक्ष्य वाछनीय है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसका लक्ष्य उत्तम है तो वह उसकी प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करता है। उपयोगी लक्ष्य हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। जिस वस्तु की ओर हम ध्यान देते हैं, वह इस बात को प्रकट करती है कि हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। अतः हमारा लक्ष्य हमारे चरित्र का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त जब कोई शिशु किसी उपयोगी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कार्य में व्यस्त होता है, तो उसको चिन्ता अथवा भय का अवसर ही नहीं मिलता। उस समय उसकी सारी शक्तियाँ कार्य में केन्द्रित होती हैं। अतः उपयोगी लक्ष्य के आधार पर शिशुओं को क्रिया में लगाना 'मानसिक स्वास्थ्य विधि' का कर्तव्य है।

"बड़ईखाने में या बर्मालय में जाओगे तो कूड़ा-कचरा इधर-उधर फँका हुआ नजर आयेगा। उसपर तुम चिढ़ोगे तो लोग तुम्हारी हँसी उढायेंगे। बड़ई कूड़ा-कचरा और भी कहाँ डाल सकता है, किन्तु दुनिया की निकम्मी चीजों को फेंकने के लिए दुनिया के बाहर जगह कहाँ मिलेगी? प्रकृति को यह आश्चर्यजनक शक्ति है कि निकम्मी सम्पत्ति जाने वाली वस्तु से भी वह कोई-न-कोई नई उत्पत्ति, नया काम निकाल लेती है। वह कभी नहीं कहती कि इसके लिए यहाँ स्थान नहीं है, इसमें कार्य-कुशलता नहीं, या साधनों की कमी है। उसके पास हरेक चीज के लिए स्थान है। वहाँ हरेक वस्तु उपयोगी है।" —मार्कस ओरेलियस

जब मीरा से विपपान न होता !

सब दिन सच अनुमान न होता ।
अनहोनी, होनी बन जाती,
पाहन बनती, मोमी छाती,
कुछ ऐसे भी पृष्ठ कि जिन पर
स्वर्णांकित बलिदान न होता,
सब दिन सच अनुमान न होता ।

आँखों का परिचय ही क्या है ?
दुहराये निश्चय ही क्या है ?
कुछ ऐसे भी क्षण आते जब,
मीरा से विपपान न होता,
सब दिन सच अनुमान न होता ।

श्रद्धा ही बन जाती शका,
खो जाती सोने की लका,
कुछ ऐसी भी रातें होतीं
जिनका स्वर्ण विहान न होता,
सब दिन सच अनुमान न होता ।

—कन्हैयालाल सेठिया

सदन के सस्यापक श्री हरिभाऊ उपाध्याय के जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों के विषय में उनके चित्र परिचित साथी और हिन्दी के महान् जागरूक कवि श्री नवीनजी ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत लेख में प्रगट किये हैं। आशा है उनके महान् व्यक्तित्व की एक झलक पाठकों को प्रेरणा दे सकेगी।—सपावक

मैं पण्डित हरिभाऊजी उपाध्याय को दादा साहब कह कर पुकारता हूँ। यह प्रथा—दादा, काकाजी, माँ आदि गुरुजनों के आगे साहब लगा देने की टेब—हमारे मालवे की है। जब मैं दादा साहब मुझे प्रायः पाँच वर्ष—ठीक हिसाब लगाऊँ तो चार वर्ष नौ मास—बड़े हैं। अतः वे मेरे अग्रजन्मा हैं और वे मेरे दादा हैं। उन्हें आज मुझे अपनी श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने को घन्य मानता हूँ। हरिभाऊजी मालवे के निवासी हैं। मैं भी मालवीय हूँ। मेरे गाँव से उनका गाँव कोई सात-आठ कोस होगा। पर, मालवे में रहते समय मुझे कभी भी दादा साहब के दर्शनों का अवसर नहीं मिला।

आज, जब मैं सोचता हूँ कि प्रथम बार मैंने उनके कब दर्शन किये, तो वसन्त ४० वर्ष पूर्व की घटना आँखों के आगे चित्रपट-वत् आ जाती है। हाँ ४० वर्ष पूर्व की बात है। सन् १९१७ की बात है। पूज्य हरिभाऊजी उन दिनों, कानपुर के जुही नामक उपग्राम में पुण्यश्लोक महावीरप्रसादजी द्विवेदी के सहायक के रूप में “सरस्वती” में काम कर रहे थे। मैं कालिज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर आ गया था और पुण्यकीर्ति स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की छत्रछाया में विद्यार्जन कर रहा था। हरिभाऊजी को ज्ञात हुआ कि एक मालवे का जीव कानपुर में है। उन्होंने अपने घर, जुही में, मध्याह्न भोजन के लिए निमन्त्रित किया। मैं पहुँचा।

देखता क्या हूँ कि एक युवक उछाड़े शरीर, दुबला पतला, केवल एक घोंती पहिने, नगे पाँव, चश्मा लगाए मेरे स्वागत को खड़ा है। मैं जान गया कि यही हरिभाऊजी उपाध्याय हैं। मैंने उन्हें अञ्जलिबद्ध प्रणाम किया। दादा साहब का वह रूप आज भी मेरे नेत्रों के सम्मुख आ जाता है। प्रथम दिन उनके व्यक्तित्व की जो छाप मेरे ऊपर पड़ी वह आज तक वैसी ही है और मुझे यह अनुभव करके बड़ा सुख मिलता है कि गत चालीस वर्षों में उनका वह व्यक्तित्व उसी रूप में निखरा है जिसकी कल्पना मैंने प्रथम दर्शन में उस दिन मन में कर ली थी।

जब मैंने उन्हें उस दिन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अल्हड़ नवयुवक से नहीं, एक गहर-गम्भीर व्यक्ति से मिल रहा हूँ। यदि उदाहरण के रूप में किसी अन्य युवक की बात कहूँ तो अनुचित न होगा। हुन्त! वे दूसरे युवक अब हमें छोड़कर चले गए। वे थे स्वर्गीय बन्सुवर देवदास गान्धी। जब मैंने सर्वप्रथम उन्हें लखनऊ कारागार में देखा तो मुझे लगा था कि मैं एक परिपक्व जन को देख रहा हूँ। वैसी ही बात मुझे सन् १९१७ में हरिभाऊजी को देखकर अनुभूत हुई।

नासिका पर चश्मा, गम्भीर मुख, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, चिन्तनपूर्ण नयन, विचारपूर्ण भ्रूआकुञ्चन, “खद खद काया, निर्मल नेत्र” की झलक, ऐसे लगे हरिभाऊजी मुझे उस दिन। उसी समय मुझे लगा कि यह व्यक्ति “सरस्वती” के काम में बंधकर रहने वाला नहीं है। यह वह पञ्छी है जो मुक्त आकाश में अपने पख तौलगा।

मेरा अनुमान ठीक निकला। हरिभाऊजी ने भारत के एकाधिक प्रान्तों में रहकर, “जनपद दस्सनाय” लोक सेवात्मक कार्यों में अपना मूल्यवान् योगदान दिया है। उनका जीवन किस दिशा में मुड़ेगा इसका अनुमान

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

कानपुर के उपगल के दर्ज़ार बने गए। बहरा कुछ दिनों अध्यापन कार्य करने के उपगल के बापू के पाम अहमदाबाद चले गए। वहाँ, नावरुनी के आश्रम में, बापू के माय सन् १९०१ में सन् १९०५ तक रहे और हिन्दी नवजीवन का सम्पादन कार्य करते रहे। उन दिनों "हिन्दी नवजीवन" को हरिभाऊजी के रूप में एक ऐसा सम्पादक मिला जो बापू के आत्मिक विचारों को मुष्ट हिन्दी में हिन्दी भाषी जनता के समक्ष रखना चाहता था। इसी बीच अहमदाबाद में रहते हुए ही उन्होंने श्री जीनमल रूपिया के सहयोग से "मालव मयूर" मासिक पत्र का प्रकाशन और सम्पादन आरम्भ किया।

अभी तक ऐसा लगता है कि मानो हरिभाऊजी की रचनात्मक शक्ति विकास की दिशा दृष्ट नहीं थी। उनमें सन्ध्या निर्माण का जो अद्भुत मानस्य है वह अभी प्रकट नहीं हुआ था। वह मानो समय की बात जोह रहा था। अल में लवसग आया। स्वर्गीय नेठ जमनालाल जी बजाज की प्रेरणा ने हरिभाऊजी की रचनात्मक वृत्ति को बल दिया। गुजराती में सन्ध्या नाहित्य मटल नामक सन्ध्या ने सन्ध्या तथा उद्यान नाहित्य के प्रचार में बड़ा काम किया है। हरिभाऊजी को लगा कि हिन्दी में भी इस प्रकार की सन्ध्या की आवश्यकता है। स्वर्गीय जमनालालजी ने इस विचार का समर्थन किया और उनके सहयोग और सहायता से हरिभाऊजी ने सन् १९२५ में "सन्ध्या नाहित्य

उनके विद्यार्थी जीवन काठ की एक दो बानों ने गगाया जा सकता था। जिन प्रकार मैं मालवा छोड़कर विद्याध्ययन के लिए कानपुर पहुँचा था, उसी प्रकार हरिभाऊजी सन् १९१० में विद्याध्ययन के लिए काशी पहुँचे थे। वही वे उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पान की। पर, अंगरेजी सहायन के अनुपात जिने सटमल काट जाता है (He who has bitten by a Bug) वह चुपचाप बँने बैठ सकता है। मुझे लगता है, जन-सेवा, समाज-सेवा, के सटमल ने उन्हें बहुत पहले ही काट दिया था। इसीलिए तो जब वे काशी में विद्याध्ययन कर रहे थे तभी उन्होंने "बौद्धिम्बर" नामक मासिक पत्र का प्रकाशन और सम्पादन आरम्भ कर दिया। यह पत्र तीन वर्षों तक वे चलाते रहे और तदनन्तर सन् १९१५ में "सम्बन्धी" के महापत्र सम्पादक होकर कानपुर आ गए। बौद्धिम्बर जातीय पत्र नो था, पर उसमें हमारे समाज की समस्याओं पर विमल दृष्टि से विचार किया जाता था।

मडल' की स्थापना की। जिन दिनों की यह बात है उन दिनों हिन्दी पुस्तकों का विक्रय अत्यन्त सीमित तथा अनिश्चित था। हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हिन्दी पुस्तकों की खपत बहुत कम है। पर उन दिनों तो ऐसा प्रतीत होता था कि हरिभाऊजी 'सस्ता साहित्य मडल' खोल कर एक दुस्साहस का काम कर रहे हैं। पर, वे प्रतिकूलता से पराजित नहीं हुए। आज का वर्षिष्णु "सस्ता साहित्य मडल" हरिभाऊजी की लगन, निष्ठा, परिश्रम और कल्पना-शीलता का परिणाम है। मैं यह नहीं कहता कि अन्य जनों का श्रम उसके निर्माण में नहीं है। (आयुष्मान् भाई मार्तण्ड उपाध्याय ने, हरिभाऊजी के उपरान्त, अपने स्वेद से उसे सीचा है) अन्य मित्रों का भी सहयोग उसे प्राप्त है। बिडलाजी का आश्वासन-प्रद हस्त तो उसके ऊपर है ही। पर मेरे कहने का सार यह है कि "सस्ता साहित्य मडल" सत्या पूज्य हरिभाऊजी की दूर दृष्टि, परिश्रमशीलता, सहकार-क्षमता और निष्ठा का परिणाम है।

"त्यागभूमि" नामक मासिक पत्रिका का स्थान हिन्दी मासिक साहित्य में आज भी गणनीय है। आज भी हम "त्यागभूमि" का स्मरण आदर पूर्वक करते हैं। वह पत्रिका हरिभाऊजी की लेखनी की उदाहरण थी।

सस्ता साहित्य मडल की स्थापना के उपरान्त हरिभाऊजी का रचनात्मक कार्य क्षेत्र दिनों दिन बढ़ने लगा। अजमेर के पास हट्टडी नामक स्थान में सन् १९२७ में उन्होंने गान्धी आश्रम की स्थापना की। सन् १९२६ से ही हरिभाऊजी ने राजस्थान को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया था। उस सन् में वे बहा खादी, हरिजन सेवा, आदि रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए, जमनालाल जी की प्रेरणा से चले गये थे। दो तीन वर्ष बहा कार्य करने के उपरान्त वे सक्रिय रूप में कांग्रेस राजनीति में भाग लेने लगे। सन् १९२९ में वे मध्य भारत-राजपूताना-अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री चुने गए। अब हरिभाऊजी का कार्य क्षेत्र विस्तृत, व्यापक हो चुका था। वे केवल रचनात्मक राजनैतिक क्षेत्र के मुख्य सचालकों में परिगणित होने लगे। वे अनेक बार—सन् १९३०, १९३२ तथा १९४२ में—जेल यात्रा कर चुके हैं। वे हमारे स्वातन्त्र्य सश्रम के विदाय सेनानियों में हैं। कारागार से छूटने के उपरान्त सन् १९४५ में उन्होंने हट्टडी (अजमेर) में 'महिला शिक्षा सदन' की स्थापना की। इसकी देखरेख हरिभाऊजी की पत्नी श्रीमती भागीरथी उपाध्याय अत्यन्त परिश्रम और कुशलता पूर्वक कर रही हैं। यह सत्या भी हरिभाऊजी के रचनात्मक सामर्थ्य का उदाहरण है।

स्वातन्त्र्य युग के उपरान्त हरिभाऊजी ने सत्तापरक शासनात्मक राजनीति में भी उल्लेखनीय भाग लिया है। वे हमारे राष्ट्र के प्रथम साधारण चुनाव में अजमेर की विधान सभा के सदस्य चुने गये। सन् १९५२ में वे अजमेर शासन के मुख्य मंत्री बने। तदुपरान्त गत साधारण चुनावों में वे फिर विधान सभा के सदस्य चुने गए और इस समय राजस्थान शासन के वित्त मंत्री हैं। अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश राजस्थान प्रदेश में विलीन हो गया है।

हरिभाऊजी का कार्य क्षेत्र विस्तीर्ण रहा है। जो स्थान उनकी कर्म भूमि रहे वे स्वातन्त्र्य प्राप्ति के पूर्व अधिकतर देशी राज्य कहे जाते थे। राजस्थान तथा मध्य भारत ही हरिभाऊजी के कर्म स्थल रहे हैं। ये दोनों प्रदेश राजनैतिक दृष्टि से तत्कालीन ब्रिटिश भारत की अपेक्षा पिछड़े प्रदेश कहे जाते थे और पिछड़े हुए थे भी। ये न केवल पिछड़े प्रदेश थे, अपितु परिस्थितियां बड़ा ऐसी थी कि राजनैतिक कार्य करना प्रायः संभव नहीं था। इन प्रदेशों में उन्होंने रचनात्मक कार्य का सूत्रपात किया और गने-गनै राजनैतिक जागरण का संदेश तत्-तत् प्रदेशवासियों को सुनाया।

उदयपुर के विजौलिया ठिकाने के जन समूह में "बन्दे मातरम्" के उद्बोधक तथा राजनैतिक चेतना के प्रथम निर्भीक प्रचारक स्वर्गीय भाई विजयसिंह पथिक थे। पथिक जी निश्चय ही बड़े कर्मठ और लगन के व्यक्ति थे। जब कुछ राजस्थानी मित्रों ने पथिक जी का विरोध प्रारम्भ किया तो स्वयं बापू ने पथिक जी के संवध में लिखा था (Pathuk is a worker, others are talkers) पथिक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, अन्य जन केवल

वात बनाते हैं। हरिभाऊजी से पथिकजी को सहयोग मिला। हरिभाऊजी ने विजौलिया, जयपुर, धौलपुर, बीकानेर, इन्दौर, आदि सस्थानों की राजनीति में प्रमुख रूप से कार्य किया। देशी राज्यों की प्रजा के आन्दोलनों में हरिभाऊजी सदा अग्रणी रहे।

देशी राज्यों में प्रतिकूल परिस्थितिया थी। हरिभाऊजी उनसे विचलित नहीं हुए। ऐसी स्थितियों में काम करने वाले को सूझ-बूझ और दूरदर्शिता में काम लेना पड़ता है। हरिभाऊजी ने उन विपरीतताओं और प्रतिकूलताओं में भी काम किया और राजनैतिक जागरण को उन सोये हुए प्रान्तों में पहुँचाया। यह बात उनकी कुशलता, कार्य-क्षमता तथा दूरदर्शिता की परिचायक है। ऐसी परिस्थितियों में कार्यकर्ता या तो अति उग्रतावान हो जाते हैं या दिग्भ्रम और हताशा होकर बैठ रहते हैं। हरिभाऊजी सतत कार्यरत रहे। निरालम भाव से, निष्ठापूर्वक वे कार्य करते गए। स्थानीय कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते रहे। मगठन का स्वरूप खड़ा किया। देशी राज्यों की प्रजा की राजनैतिक भावना को मुखरित होने का अवसर प्रदान किया। ये सब कार्य—राजनैतिक, सामाजिक, सगठनात्मक, सत्या निर्माणपरक—हरिभाऊजी की गंभीर कार्यक्षमता के छोटक हैं।

थोड़े में मैंने उनके जीवन की मुख्य घटनाओं को देने का प्रयास किया है। उनके साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों का किञ्चिन्मात्र परिचय पाठक प्राप्त कर सकेंगे। पर मुझे मन्दा यह अनुभव होता रहा है कि हरिभाऊजी का मानव उनके कार्यों से भी बड़ा है। वे स्वयं सत् आचार के एकनिष्ठ उपामक हैं। पर, वे उकठ कुकाठ नहीं हैं। वे क्षमाशील तथा उदार जन हैं। जो व्यक्ति चरित्रवान् होता है वह थोड़ा अनुदार हो जाता है। दूसरों के अवगुण देखकर वह असहनशील हो उठता है। हरिभाऊजी में यह कट्टरता नहीं है। अपने में निकट से निकट के जनों का पद-स्खलन वे शान्तिपूर्वक सहते हैं और अपने उदाहरण में उन्हें ठीक मार्ग ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

अपरिग्रह को उन्होंने अपनाया है। वे एक निष्काचन ब्राह्मण परिवार में जन्मे। अत्यन्त नि माधनता में उन्होंने जीवन आरम्भ किया। आज भी उनकी अवस्था एक निर्वन्त, नि माधन ब्राह्मण की सी है। उनका यह विश्वास है कि “तीन गाठ कोपीन में, अरु भाजी विन लौन, तुलसी रघुवर आमरे इन्द्र वापुसी कौन ?” वे असग भाव से काम करते हैं। सेवा के मेवा की मिठाई की उन्होंने कभी इच्छा नहीं की। यदुच्छया यदि मेवा के फलस्वरूप मेवा मिला तो उन्होंने “इद न मम” का मन्त्र जपकर उसे भगवत् प्रसाद के रूप में ग्रहण किया।

गान्धी विचार धारा में उन्होंने गहरे प्रवेश किया है। पर उनका मानस मुक्त है। वह कारावद्ध नहीं है। आज भी वे अन्य विचारों को तील सकते हैं और उनमें जो कुछ मंगलमय और कल्याण-कर है उसे ग्रहण करने में उन्हें रूचिमान भी सकोच नहीं।

उनका जीवन कर्मनिष्ठा से ओतप्रोत है। व्यस्त जीवन में भी उनके लिखे हुए—स्वरचित तथा अनुदित—ग्रन्थों की सख्या बीस बाईस तक पहुँच जाती है। इसके अतिरिक्त ‘त्यागभूमि’ ‘मालवमयूर’ ‘औदुम्बर’ ‘हिन्दी नवजीवन’ आदि में जो लिखा वह अलग है। और जैसा मैं कह चुका हूँ, सत्या निर्माण-सामर्थ्य में तो राजनैतिक नेताओं में उनके समकक्ष मिल सकना कठिन है। ये सब सत्याएँ उनकी परिचायिका हैं। फिर भी वे अहम्वादी व्यक्ति हैं। सरल स्वभाव, मुखपर गाम्भीर्य और मुसकान, आँखें पैजे वाली, जीवन सादा, स्नेहमय अग्रज और पिता, क्षमाशील स्नेही पति, योग्य शासक और आस्थामय व्यक्तित्व ऐसे हैं हरिभाऊजी। इस अवसर पर मैं अपनी मादर स्नेहाञ्जलि अर्पण करता हूँ। वे अतर्जनीय हैं—यह प्रार्थना भगवत् चरणारविन्दों में है। उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। राजस्थान को, हिन्दी भाषा को, उनसे बहुत आगाएँ हैं। यद्यपि ‘साधना के पथ पर’ नामक पुस्तक में अपने अनुभवों पर कुछ प्रकाश उन्होंने डाला है तथापि मैं चाहता हूँ कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ कुछ समय निकालकर अपना पूरा जीवन वृत्त लिखें। यदि वे लिख सकें तो वह ग्रन्थ सबके लिए प्रेरणाप्रद होगा।

प्रतिष्ठा का प्रश्न

सरस विद्योगी

प्रतिष्ठा का अर्थ अपने प्रति इच्छा है। जिस व्यक्ति में यह इच्छा नहीं है उसे मनुष्य भी कहना सन्दिहास्पद है। यह इच्छा अपने इष्ट के प्रति निष्ठा से प्राप्त होती है। अभीष्ट क्या है और उसके प्रति अपने सर्वस्व के न्योछावर करने की जितनी गहरी भावना व्यक्ति के अन्तर्गत होती है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक कही जायगी। आप अपने को जो कुछ समझते हैं उसके बारे में दूसरों को क्या भावना है, यह प्रश्न उपेक्षणीय नहीं है। आपकी अपने प्रति कैसी भी प्रतिष्ठा हो, यदि दूसरे उस प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करते तो वही ये व्यक्ति का अह खण्डित हो जाता है और व्यक्ति तथा समाज के बीच में सर्पपशील परिस्थितियों की सृष्टि होती है। जितने भी महापुरुष अब तक इस ससार में हुए हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक क्षण आये हैं जब व्यक्ति और समाज की मान्यताओं में तादात्म्य नहीं हुआ है। ऐसे सभी लोगों का योग विस्फोट में सहायक हुआ है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है जब व्यक्ति और राष्ट्र की प्रतिष्ठा एक हो गई है, ऐसा व्यक्ति देशभक्त कहलाया है। जब नारी और समाज की प्रतिष्ठा एक होती है, वह 'कुलीन' कहलाती है। 'अकुलीन' की प्रीति में अन्त उदासी' ऐसा किसी कवि ने कहा है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जीव क्या नहीं करता? माता अपने पुत्र का गला घोट देती है, भाई भाई को मार देता है, मित्र शत्रु हो जाते हैं तथा प्रतिपक्षी को मौत के घाट उतारते नहीं हिचकते आदि आदि। इसीलिए सब कुछ करना चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा पर हाथ नहीं फेरना चाहिए और यदि ऐसा करना ही पड़े तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि हमने सत्य को छोड़ कर, हानि लाभ के तलपट को ही सामने रखा तो अवश्य हानि होगी। हमें यह कभी नहीं भूलना है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी हानि व्यक्ति स्वयं ही करता है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तब हमारी आत्मा बोलना बन्द कर देती है, यही से पतन का आरम्भ है। अब यह कहना कठिन है कि पतनोन्मुख होकर व्यक्ति कहाँ ठहरेगा?

स्त्री की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा पति है। पतिव्रता स्त्री किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व की वस्तु है। "पति राखें पत रहत है पति छाड़े पत जात" भली कहावत है। हमारे पूर्वज इस सत्य को भली भाँति समझते थे, इसीलिए महाकवि तुलसीदास ने अयोध्याकाण्ड में सीता के मुह से कहलाया है —

जिय विनु देह, नदी विनु चारी । तैसेहि नाथ पुरुष विनु नारी ॥

मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की भी उक्ति है —

सरसिज विनु सर, सर विनु सरसिज, की सरसिज विनु सर ।

जीवन विनु तनु तनु विनु जीवन, की जीवन पिय हरं ॥

भारत, ईरान, मिस्र, ग्रीस, इटली और फ्रान्स की प्राचीन सभ्यताओं में इसीलिए हमें नारी के उपर्युक्त स्वरूप के दर्शन होते हैं।

व्यक्ति और समाज की प्रतिष्ठा के साथ-साथ राष्ट्र की प्रतिष्ठा कोई कम महत्वपूर्ण वस्तु नहीं —

जिसको न निज गौरव तथा
निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, नरपक्ष निरा है,
और मृतक समान है ॥

इन प्रतिष्ठा के आधार पर ही व्यक्ति अपनी व समाज की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना है। कार्लोडॉल्फ ने एक स्थल पर कहा है “लेखक, किसान और मिपाही, यही तीन व्यक्ति ईमानदारी की रोटी खाते हैं।” तीनों व्यक्तियों की यह विशेषता है कि उनके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है। बिना धर्म और त्याग के मृष्टि हरी-भरी नहीं रह सकती। भोग और विलास में हम उसका उपयोग करने हैं, धर्म और त्याग में हम उसका मीन्द्र्य अन्वण्ड रखने हैं, इसलिए राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति वह है जो मर्द है —

इदूर, हमारी माता का सौभाग्य-सूर्य सा बना रहे।
जब तक हम जीवित हैं, अलण्ड, राग-रसत में मना रहे ॥

जिन व्यक्तियों ने इन प्रकार का जीवन व्यतीत किया है, उनके प्रति आदर और प्रतिष्ठा हमारे जातीय जीवन का चिह्न है। हमारे चारों ओर अदृश्य शक्तियों की प्रतिष्ठा है। चीन्तरिखे प्रतिष्ठान्तरिखि पृथिव्याम्-मे स्पष्ट है कि वैदिक काल में पृथिवी और धाँ के बीच में अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठान्चापना एक भागलिक कार्य है। इसलिए इन्ने करने से पूर्व मन्त्र्य शक्ति चाहिए। यह शक्ति जितनी ही अधिक होगी, कार्य का सम्पादन भी उतना ही अधिक होगा।

प्रतिष्ठा भग होने के परिणाम दुःख होते हैं। राष्ट्रों में युद्ध छिड़ जाते हैं, व्यक्तियों के मित्र फूट जाते हैं और समाज किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठा अपनी रक्षा के नाम पर ले लेता है। इसीलिए पहले कहा गया है कि प्रतिष्ठा भग करने से पूर्व इसके परिणाम समझ लेने चाहिए, इसी में प्रतिष्ठा है। किसी कर्मचारी की प्रतिष्ठा वह प्रतिष्ठा है जो वह अपने अधिकारी से पाता है। उसे भग करने पर उसे दण्ड मिलता है। आप राम समुद्र तट पर खड़े हैं पर जब समुद्र ने उन्हें पथ नहीं दिया तब उन्होंने ‘मय विनु होहि न प्रीति’ मरौप अपना बाण चढ़ाया। समुद्र भयभीत होकर प्रकट हुआ और उसने अपने बचाव में कहा —

प्रभु भल कौन्ह मोहि सिल दीन्ही।
भरजावा पुनि तुम्हरी कौन्ही ॥

यदि वह दूसरी बात न कहता तो उसकी मुक्ति न थी क्योंकि “प्रभु आज्ञा अपने श्रुति गाई।” इसीलिए समुद्र के उक्त वचनों को सुन कर कवि ने राम के मुख से —

सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुमुकाइ।
जोहि विधि उतरै कपि कटक, तात तो कहहु उपाइ ॥

समुद्र की मर्यादा रखा हेतु ही उपर्युक्त दोहा कहलाया है।

प्रत्येक युग में प्रतिष्ठा का मानदण्ड अलग-अलग रहता है। शाश्वत मूल्यों में कमी नहीं हुई है पर युग ने अपने नये मूल्यों को मापने के लिए नये मापदण्ड बनाये हैं। प्राचीन काल में गौ, ब्राह्मण और यज्ञों की प्रतिष्ठा थी। मध्य युग में राजा की प्रतिष्ठा रही और आज धर्म और सगठन की प्रतिष्ठा है। इन सामयिक प्रतिष्ठाओं में शाश्वत

मूल्यों में कुछ अन्तर उपस्थित नहीं होता। केवल दृष्टिकोण बदल जाता है। हम आधुनिकता की रक्षा करते हुए अतीत के इतिहास को सुरक्षित रखते हैं।

नकली प्रतिष्ठा का मूल्य क्या? कौवा मोर के पंख लगा कर चलता है और प्रतिष्ठित होना चाहता है। उसे कभी-कभी ऐसी प्रतिष्ठा मिल भी जाती है "उषरहि अन्त न होहि निवाहू।" जो परिणाम रावण का हुआ, वही परिणाम ऐसे व्यक्तियों का होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी झूठी प्रतिष्ठा की खोज है। पर हममें से कितने ऐसे हैं जो इसके जगल से बच सकते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जीव के यह चार पुरुषार्थ कहे गये हैं। पुरुषार्थ का सम्बन्ध पौरुष से है अर्थात् व्यक्ति अपने परिश्रम से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारो पदार्थों को पाता है। ध्यान रहे इन चार पदार्थों में प्रतिष्ठा की गणना नहीं है। प्रतिष्ठा एक सामाजिक प्रश्न है जब कि पुरुषार्थ वैयक्तिक साधना है। प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और बनाई रखनी पड़ती है जबकि क्रिया का सीधा परिणाम चारो पुरुषार्थों में से किसी को उपलब्धि है। उस उपलब्धि व उसकी ऐसी अनेक उपलब्धियों को लेकर हमारे चरित्र और कार्यों के सम्बन्ध में जो राय हमारे चारो ओर बनती है और फैलती है, वही हमारी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा फूलों का परिमल-पराग नहीं, किन्तु उसकी वह सुगन्ध है जो चारो ओर फैलती है। किसी पुष्प में सुगन्ध होती तो वह फैल कर ही रहेगी। इसीलिए हमारे विचारको ने जीव का श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही रखा है। प्रतिष्ठा तो इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के साथ-साथ बनती विगड़ती जाती है। इसीलिए चतुर व्यक्ति वह है जो पुरुषार्थ की प्राप्ति के साथ-साथ यह देखे कि उसकी प्रतिष्ठा की स्थिति में कितना उतार-चढ़ाव आया है। यदि प्रतिष्ठा घटने वाली हो या घटती हो तो उसे चार पदार्थों को छोड़ कर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो यह कर सके वही विद्वान् और साहसी है। बहुधा ऐसा करना जीवन में सम्भव नहीं है, पर हमें इस ओर से अपनी दृष्टि न फेरनी चाहिए।

एक ऐसे युग में, जिसे सफ़ा नित काल कहा जा सकता है मूल्यों की चर्चा करना अर्थहीन है। परन्तु जैसा अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में आया है "पृथिवी सत्य से मरी हुई है", यह सत्य उत्तरायण और दक्षिणायन हो सकता है। परन्तु उसकी इस गति से उसके शाश्वत स्वरूप में कोई अन्तर उपस्थित नहीं होता इसलिए दुद्धिजीवी लोग झूठ और भविष्य को वर्तमान के शीशे में देख लेते हैं।

हम सब सुखवस्थित और प्रतिष्ठित हो यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है पर यह प्रतिष्ठा हमें देवों, ब्राह्मणों, सद्गुरुओं और आचार्यों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा सन्तकवि तुलसीदास जी ने कहा है —

बिनु सत्सग बिबक न होई।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥

“भरे विचार से नारी सेवा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी कुर्बानियों से अपनेको बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है।

मुझे खेद है कि हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श से रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है।” —स्व० प्रेमचन्द

चार शिक्षा प्रणालियाँ

बाबूराव जोशी

जर्मन शिक्षा शास्त्री श्री फ्रोबेल को ही इस बात का श्रेय दिया जाता है कि बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर नवने पहले उसीने ध्यान दिया। यद्यपि उनके पहले भी कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन वे उसका व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर पाये थे। फ्रोबेल पहला व्यक्ति था जिसने छोटे बच्चों की शिक्षा पर नवने ज्यादा ध्यान दिया। उनकी मान्यता थी कि बालक के प्राथमिक अनुभवों की नींव पर ही जीवन का मुदृढ भवन बनाया जा सकता है। उनके अनुसार बचपन ही एक ऐसी अवस्था है जबकि बालक के मन में अच्छी-जच्छी भावनाएँ तथा अच्छे-बुरे गुण उत्पन्न किये जा सकते हैं। इसी कारण उसने शिक्षा का भुगार बालकों की शिक्षा में प्रारम्भ दिया।

फ्रोबेल की मान्यता थी कि बालक का विकास भीतर में होता है। बाह्य हस्तक्षेप में तो वह विकास कुण्ठित हो जाता है। वह कहता था कि बालक जो बूढ़ है वह भीतर है। जिस प्रकार बीज में एक बडे़ में वृक्ष की मारी मनावनाएँ निहित रहती हैं उसी प्रकार बालक में भी व्यक्ति का पूर्ण रूप निहित रहता है। स्वाभाविक वातावरण में जिस प्रकार बीज बटकर वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार बालक विकसित होकर पूर्ण मनुष्य बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखने के कारण ही वह कहा करता था कि पाठ-शाला एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा मित्रक रूपी माली की देख-रेख में बढ़ता रहता है। जिस प्रकार पौधे का विकास अपने आन्तरिक नियमों के अनुसार होता है उसी प्रकार बालक का विकास भी उसके आन्तरिक नियमों के अनुसार ही होता है। माली की तरह मित्रक का काम तो केवल इतना ही है कि वह इसके लिए समुचित वातावरण तैयार करता रहे।

इस मान्यता के कारण कि बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है, उसने अपनी शिक्षण पद्धति में आत्मक्रिया (Self activity) को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह कहता था कि बालक स्वयं प्रेरणा में जो कुछ कार्य करता है उसमें उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें उसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने, वातावरण को अपने अनुकूल बनाने तथा निरमगील बने रहने का लाभ मिलता है। इसीसे उसे अपने विभिन्न अंगों का विकास करते हुए बहुत सी वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अतः वह कहा करता था कि बालक को काम करते हुए सीखने का अवसर देना चाहिए। फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति का दूसरा मिष्ठान्त है गैल गार्ग शिक्षा। उसने अनुभव किया था कि बालक गैरवास्तव्य से ही खेल में बड़ी रुचि रखते हैं। अतः खेल के द्वारा बालकों की शिक्षा मरल तो बनेगी ही, मरल भी बन नकेगी। इसने आत्मक्रिया को पर्याप्त अवसर मिलेगा और उसके व्यक्तित्व का विकास भी होगा।

खेल कई प्रकार के होते हैं किन्तु फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में मनोरंजक और रचनात्मक कार्यों को ही स्थान दिया। उसने ऐसे खेलों को चुना जो बालक को कल्पना शक्ति का विकास करें ताकि उनके

द्वारा उसका बौद्धिक विकास सहज ही हो सके। बालको में सामाजिकता और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए उसने सामूहिक खेलों को भी अपनी पद्धति में प्रमुख स्थान दिया। इसके साथ उसने चारित्रिक शिक्षा देने वाले तथा ऐसे खेलों का भी चुनाव किया जिनके माध्यम से भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जा सके।

अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उसने सन् १८३७ में ग्लेकनवर्ग में एक स्कूल खोला। उसका नाम रखा—किंडरगार्टेन (बच्चों का वाग)। इस स्कूल में न तो बच्चों को डाटा फटकारा जाता था न टाईम टेबल के अनुसार कार्य करने का ही कोई बन्धन था। अतः बालक बड़ी प्रसन्नता से यहाँ आते थे और बड़ी दिलचस्पी के साथ खेलों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। फ्रोबेल की इस शिक्षण पद्धति का नाम 'किंडरगार्टेन' पद्धति पड़ गया। इस पद्धति में शिक्षा के तीन प्रमुख सिद्धान्तों (१) विकास का उद्देश्य, (२) क्रिया द्वारा शिक्षा तथा (३) सामाजिक सहयोगिता का समन्वय किया गया था। इस पद्धति में खेलों का प्रमुख स्थान है और उन्हींके द्वारा बालक को आत्मामिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। आत्मामिव्यक्ति के लिए इस पद्धति में गीत, गति और रचना का आश्रय लिया जाता है। उदाहरणार्थ बालक एक कहानी सुनता है, सुनने के बाद वह उसका गीत गा सकता है। गीत गाते समय भावभंगी तथा गति का प्रकाशन करता है। इसके बाद वह उसे नाटक के रूप में उपस्थित कर सकता है अथवा लकड़ी, पट्टी, कागज, कलम या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों द्वारा वर्णित वस्तु को मूर्तरूप दे सकता है। अतः इस पद्धति में अध्यापक बालक से ऐसे गाने गवाता है, ऐसे काम करवाता है, ऐसी भावभंगी का प्रदर्शन करवाता है तथा ऐसी वस्तुओं का निर्माण करवाता है जिनसे उसे आत्मामिव्यक्ति का पूरा पूरा अवसर मिले।

'किंडरगार्टेन' पद्धति में शिक्षा के उपकरण के रूप में तीन वस्तुएँ प्रमुख स्थान रखती हैं—(१) मातृ-खेल और शिशुगीत, (२) उपहार तथा (३) कार्य या व्यापार। मातृखेल और शिशुगीत की एक पुस्तक है जिसमें लगभग ५० गीत हैं। पुस्तक में प्रत्येक गीत के साथ उसका चित्र तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी की गई है। खेल और गीतों का क्रम बालक की आयु और योग्यता के अनुसार रखा गया है। ये गीत बालक की ज्ञानेन्द्रियों के विकास के साथ-साथ नैतिक विकास भी करते हैं। बालक की आत्मक्रिया को उत्तेजित करने के लिए फ्रोबेल ने कुछ उपहारों का प्रबन्ध भी किया था। ये उपहार कुल २० हैं। इनमें कुछ वेलनाकार, कुछ गोल और कुछ घन हैं। इनमें कुछ विभिन्न रंगों की गेंदें हैं जिनसे बालक को रंग, रूप, स्पर्श और गति का ज्ञान हो सके। कुछ लकड़ी, लोहा तथा अन्य धातुओं की वस्तुएँ हैं जिनसे बालक को वस्तुओं की समानता, असमानता, गति, आकार आदि का ज्ञान मिल सके। इन वस्तुओं में कुछ आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार और कुछ घनाकार। इन उपहारों की सहायता से गणित, बीजगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त कराने में सुविधा होती है।

जब बालक ये सब उपहार प्राप्त कर लेता है तब उसे कुछ काम करने के लिए दिये जाते हैं, क्योंकि उपहार बालकों में विचार उत्पन्न करते हैं और कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इन कामों में चटाई बुनना, टोकरिया बनाना, चित्र बनाना, खिलौने बनाना, डिजाइन बनाना, सीना-पिरोना आदि प्रमुख हैं।

फ्रोबेल की मान्यता थी कि बालक स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर अपने उत्तरदायित्व को समझता है और उसमें आत्मनियन्त्रण की भावना जाग्रत होती है। इसलिए इस पद्धति में डाँट-फटकार और दण्ड देना वर्जित माना जाता है। बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है ताकि बालकों की अच्छी प्रवृत्तियों को ही उभारने का अवसर मिले। यद्यपि इस प्रणाली में अनेक गुणों के साथ-साथ कुछ दोष भी

हैं तथापि फ्रोबेल ने किंडरगार्डन के रूप में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जिसकी उपयोगिता लगभग सभी देशों ने मान ली।

दूसरी शिक्षण प्रणाली है—योजना प्रणाली। इसके जन्मदाता थी किल्पेट्रिक अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हैं। ये जान ड्यूई के शिष्य हैं और उन्हींके प्रयोजनवाद के सिद्धान्तों के आधार पर आपने योजना पद्धति का निर्माण किया है। इनकी मान्यता है कि वर्तमान शिक्षा जीवन और उसकी यथार्थता से बहुत दूर होती जा रही है। विद्यालयों का वातावरण नीरस होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता की तरह बैठे रहते हैं और उन सूचनाओं को ज्यों की त्यों मान लेते हैं। बालकों को न सोचने का अवसर मिलता है न कार्य करने का। विद्यालयों की पाठन-विधि, पाठ्यक्रम आदि का भी बालक की रुचि, प्रवृत्ति और आवश्यकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः किसी ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर रुचि पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सके तथा उसे व्यवहार में भी ला सके। इन्हीं सब बातों ने योजना प्रणाली को जन्म दिया।

प्रोफेसर स्टीवेन्सन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अन्तर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। वस्तुतः प्रोजेक्ट प्रणाली में कार्य की एक योजना होती है—उसका एक उद्देश्य होता है। उसकी कार्य प्रणाली कार्य करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सामने एक समस्या रख दी जाती है और वे उस समस्या को सुलझाने में प्रयत्नशील रहते हैं। समस्या को हल करते हुए उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना होता है जोकि उनके स्वाभाविक विकास में लाभदायक सिद्ध होता है।

योजना दो प्रकार की होती है—व्यक्तिगत और सामाजिक। प्रयोजनवाद सामाजिक योजना पर अधिक बल देता है। सामाजिक प्रोजेक्ट में सब बालक समान रूप से भाग लेते हैं। इनसे समाज सम्बन्धी अनेक बातों की शिक्षा मिलती है और बालकों में सामाजिकता और नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली की विशेषता यह है कि यह सोद्देश्य होती है। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है जिससे वास्तविकता का वातावरण रहता है और जीवन के लिए उपयोगी होने के कारण उनमें बालकों का मन लगा रहता है।

इस पद्धति के अनुसार बालक को स्वयं प्रोजेक्ट चुनने का अवसर दिया जाता है। अध्यापक एक सहायक के रूप में उपस्थित रहता है। वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे बालकों में रुचि उत्पन्न हो जाती है, उनका ध्यान कार्य की ओर आकर्षित हो जाता है। जब सब बालक अलग-अलग योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं तब कोई एक सर्वमान्य योजना स्वीकार कर ली जाती है। योजना के चुनाव के बाद उसे पूरा करने का कार्यक्रम बनाया जाता है। जब कार्यक्रम बन जाता है तो उसे कई भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक बालक को कुछ न कुछ कार्य सौंप दिया जाता है और वे सब मिलकर उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। प्रत्येक छात्र अपना कार्य स्वयं करता है। इस प्रकार बंधु क्रिया द्वारा सीखता है। अपना कार्य पूरा करने के लिए उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जैसे लिखना, पढ़ना, हिसाब लगाना, निरीक्षण करना, धूमना, विचार विमर्श, निर्माण करना आदि। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो शिक्षक और छात्र मिलकर यह निर्णय करते हैं कि योजना कहां तक सफल हुई। इस अवस्था में बालक अपने कार्य की आलोचना स्वयं करते हैं—व्यक्तिगत रूप में तथा सब मिल जुलकर सामूहिक रूप में भी। वे देखते हैं कि उनके कार्य में कहां-कहां कितनी-कितनी त्रुटि रह गई। इस आत्मालोचन से उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। इसके बाद बालक अपने कार्य का लेखा तैयार करते हैं और प्रारम्भ से लेकर अन्त तक का सारा कार्य अपनी नोट बुक में लिख लेते हैं।

एक उदाहरण से इस प्रणाली को समझने में और अधिक सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि बिहार प्रान्त में अकाल पड़ने की खबर से प्रभावित होकर बालक वहाँ अनाज कपड़े आदि भेजने की योजना स्वीकार करते हैं, तो सब मिलकर जनता से अनाज, रुपया, कपड़ा आदि इकट्ठा करने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत से लोगों के पास जाने और अपनी बात समझाने का अवसर मिलेगा। देश के एक भाग के लोगों के प्रति उनके मन में जो सहानुभूति पैदा हुई है उसे वे अन्य लोगों के मन में भी पैदा करेंगे। जब अनाज, रुपया, कपड़ा आदि इकट्ठा हो जायेंगे तो डाक और रेल के नियम मालूम करेंगे। बालक स्वयं पार्सल बनाएँगे, जिससे उन्हें कपड़ा, कागज, बोरी आदि का उपयोग करना मालूम होगा। फिर वे पता लिखकर उसे यथास्थान भेज देंगे। इस समस्या से इतिहास के घण्टे में अकालो के इतिहास, भूगोल के घण्टे में उसके कारण देश की भूमि, बलवायु आदि का तथा गणित के घण्टे में पार्सल का तोल, उसके अनुसार टिकट लगाना आदि बहुत-सी बातें सीख लेंगे। लोगो से मिलते-जुलते समय उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होगा और जीवन के अन्य उपयोगी विषयों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होगा।

तीसरी शिक्षा-प्रणाली है—माण्टेसरी प्रणाली। इस प्रणाली की जन्मदात्री मैरिया माण्टेसरी का जन्म सन् १८७० में रोम के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने २४ वर्ष की आयु में ही विश्वविद्यालय से डाक्टरी परीक्षा पास कर ली और उसके बाद लूरे, लेंगडे, व्हरे तथा मन्द-बुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ किया। यह कार्य करते हुए उन्हें अनुभव हुआ कि यदि इस प्रकार शिक्षा दी जाय तो वे भी साधारण बालकों की ही भाँति शिक्षित, सम्य और कार्यकुशल बनाये जा सकते हैं। अपनी पद्धति को सफल देखकर उनके मन में यह विचार उठा कि यदि साधारण बुद्धि वाले शिशुओं के लिए भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाय तो सम्भव है उनका और भी ज्यादा विकास हो। यही सोच विचार कर उन्होंने अपनी पद्धति का प्रयोग साधारण बुद्धि वाले बालकों पर प्रारम्भ किया। अपने प्रयोगों से उन्होंने अनुभव किया कि छ वर्ष का मन्द-बुद्धि बालक तीन वर्ष के साधारण बालक के समान होता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जो पद्धति छ वर्ष के मन्दबुद्धि बालक के लिए उपयोगी है वह तीन वर्ष के साधारण बालक की शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। अतः उन्होंने अपनी पद्धति का प्रयोग छोटे बालकों पर किया। इस कार्य में उन्हें और भी आश्चर्यजनक सफलता मिली। वस, फिर तो उन्होंने ३ से ६ वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा के काम में अपना सारा जीवन लगा दिया।

मेडम माण्टेसरी ने शिशुओं की प्रकृति के आधार पर ही अपने शिक्षा सिद्धान्तों का निर्माण किया। इस कार्य में उन्हें फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति से बड़ा लाभ मिला। मेडम माण्टेसरी की मान्यता है कि शिक्षा आत्म-विकास है। उसका उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। उन्होंने एक बार कहा था—“बालक एक शरीर है जो बढ़ता है और आत्मा है जो विकास प्राप्त करता है। विकास के इन दो रूपों को न हमें कुलूप बनाना चाहिए न दबाना चाहिए। किन्तु उस समय के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रमानुसार प्रादुर्भाव हो।” व्यक्तित्व का यह विकास तभी हो सकता है जबकि बालक को अपनी रचि और प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय। शिक्षा में स्वतन्त्रता का अर्थ बालक को उसकी मूलभूत प्राकृतिक शक्तियों तथा प्रवृत्तियों के अनुसार चलने देने से है। स्वतन्त्र वातावरण में की गई क्रियाओं द्वारा बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मसमय, आत्मनियन्त्रण आदि गुण आते हैं। मेडम माण्टेसरी का तीसरा शिक्षा सिद्धान्त है आत्म-शिक्षा। इसका आशय है अपने आप नये ज्ञान की खोज करना तथा नई-नई बातें सीखना। उनके अनुसार आत्म-शिक्षा ही सीखने की सबसे उत्तम विधि है। इससे बालक अपने तरीके से अपनी ही गति के अनुसार सीखता है। वह अपनी शिक्षा के लिए अपने शिक्षक पर निर्भर नहीं रहता। वह बालकों के लिए न तो कोई कार्य निर्धारित करता है न कोई आदेश ही

देता है। आत्म-शिक्षण के लिए मेडम माण्टेसरी ने एक विशेष प्रकार के शिक्षा यन्त्रों (Didactic Apparatus) का निर्माण किया। ये शिक्षा यन्त्र बालक के सामने रख दिये जाते हैं और बालक अपने ढंग में इनका उपयोग करता है। ये यन्त्र इस प्रकार बने होते हैं कि बालक इनका उपयोग एक ही प्रकार से कर सकता है। अतः प्रारम्भ में कुछ गलती करता है और फिर दो-बार बार गलती करके स्वयं ही उसे सुधार लेता है।

मेडम माण्टेसरी के शिक्षा सिद्धान्तों में खेल के द्वारा शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनके शिक्षा यन्त्र खिलौने की तरह ही हैं। बालक इच्छानुसार इनमें खेलता है और खेलते-खेलते ही वर्णमाला, गणित, रेखागणित आदि विषय सीख लेता है। इन खेलों में बालक की ज्ञानेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों का भी विकास होता है। ये खेल केवल खेल नहीं होते। ये तो नाममात्र के खेल होते हैं। इनके बहाने बालकों में काम करवाया जाता है।

इन शिक्षा सिद्धान्तों के अनुसार मेडम माण्टेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति को तीन भागों में बाँटा है—(१) कर्मेन्द्रियों की शिक्षा, (२) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा और (३) भाषा की शिक्षा। माण्टेसरी स्कूल में सबसे पहले कर्मेन्द्रियों की शिक्षा दी जाती है। उन्हें अपने काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाल मन्दिर में बालक हाथ-मुँह धोना, कपड़े पहिनना-उतारना, चीजों को यथास्थान रखना, कमरा मजाना, भोजन बनाना, परोसना, बर्तन धोना आदि कार्य स्वयं कर लेते हैं। इन प्रकार बालक को दैनिक जीवन के सभी आवश्यक कार्यों की शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में हमें बालक की कर्मेन्द्रियाँ विकसित होती हैं।

मेडम माण्टेसरी बालकों के मूक अध्ययन द्वारा इस परिणाम पर पहुँची थी कि प्रारम्भिक कक्षाओं में बालकों को मूक विचार समझने की क्षमता नहीं होती। अतः वह उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। इन्द्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का आधार है। अतः बालकों को जितने अधिक इन्द्रिय अनुभव कराये जा सकें कराना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने इन्द्रिय शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। देखने की शक्ति का विकास करने के लिए इस प्रणाली के स्कूलों में बालक को विभिन्न रंगों की टिकिया दी जाती है। इनका आकार एक होता है किन्तु रंग अलग-अलग होते हैं। एक बार में बालक में एक ही टिकिया निकालने के लिए कहा जाता है और इन्हें निकालते-निकालते बालक को रंगों की पहिचान हो जाती है। स्पर्शेन्द्रिय के विकास के लिए बालक को एक ऐसा डिब्बा दिया जाता है जिसमें एक ही रंग और एक ही आकार के अनेक रुमाल रहते हैं। किन्तु इनमें कोई चिह्न होता है, कोई खुरदरा, कोई ऊनी होता है, कोई मखमली। बालक को एक रुमाल दिखाकर उसी प्रकार का दूसरा रुमाल निकालने के लिए कहा जाता है। बालक स्पर्श द्वारा उसी प्रकार का रुमाल निकालने का प्रयत्न करता है। उनके स्पर्श से उनके चिकनेपन, खुरदरेपन, कोमलता आदि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार श्रवणेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय को साधने की व्यवस्था भी इस प्रणाली में है। नमक, चीनी, चाय, आदि की भी गंधों स्वादेन्द्रिय साधने के लिए होती हैं। श्रवणेन्द्रिय को साधने के लिए विभिन्न ध्वनि की घण्टियों का प्रयोग किया जाता है। घ्राणेन्द्रिय को साधने के लिए कुछ ऐसी बोटलें प्रयोग में लाई जाती हैं जिनमें गन्ध देने वाली वस्तुएँ तथा द्रव भरे रहते हैं। इनके द्वारा बालकों को वस्तुओं तथा तरल पदार्थों की गन्ध में परिचित कराया जाता है। इस प्रकार मेडम माण्टेसरी की शिक्षा प्रणाली ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर आधारित है। ज्ञानेन्द्रिय की शिक्षा पर बल देते हुए एक बार उन्होंने कहा था—“ज्ञानेन्द्रिय की शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं का ध्येय यह नहीं है कि बालकों को विभिन्न वस्तुओं के रूप, वर्ण और गुण का ज्ञान हो जाय, बल्कि उनसे हम उनकी ज्ञानेन्द्रियों को परिष्कृत करना चाहते हैं। इनसे उनकी बुद्धि का विकास होता है।”

मेडम माण्टेसरी की मान्यता है कि बालकों को पहले लिखना सिखाना चाहिए। फिर लिखना सीखते सीखते वे स्वयं पढ़ना सीख जायेंगे। लिखना सिखाने के लिए बालक को लकड़ी अथवा गत्ते के बने हुए अक्षरों पर

उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। कुछ समय में उंगली सघ जाती है और वह अक्षर लिखना सीख जाता है। उंगली फेरते समय अध्यापिका अक्षर का उच्चारण करती रहती है जिससे बालक उच्चारण भी सीख जाता है। इसी प्रकार अकण्ठित पढ़ाने के लिए भी कुछ शिक्षोपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

इस पद्धति में स्कूल को बाल मन्दिर या बाल घर कहा जाता है। यहाँ बालको को खेलने-कूदने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने की स्वतन्त्रता होती है। बाल मन्दिर में एक बड़ा तथा कुछ छोटे कमरे होते हैं। बड़ा कमरा अध्ययन तथा छोटे कमरे, खाना बनाना, खाना, व्यायाम करना आदि कार्यों के लिए होते हैं। इनके साथ-साथ एक बगीचा भी होता है। बाल मन्दिर में बालको को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दिया जाता है। अध्यापक उनके काम का निरीक्षण और उनका मार्ग दर्शन करते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं। वहाँ न कोई बेंचे बेंचाये नियम होते हैं और न अनुशासन के लिए कोई दण्ड दिया जाता है। अपनी अनेक विवेकताओं के कारण माण्डेसरी पद्धति यूरोप, अमेरिका ही नहीं एशिया में भी बड़ी लोकप्रिय बनती जा रही है। भारत में भी उसका अनुसरण करने वाले बहुत-से स्कूल खुल गये हैं—खुलते जा रहे हैं।

चौथी प्रमुख शिक्षा पद्धति है डाल्टन पद्धति। इस पद्धति की जन्मदात्री मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने १९१३ में इसका श्रीगणेश किया था। उन्होंने मेडम माण्डेसरी के साथ काम किया था और उनकी बहुत-सी बातों को स्वीकार किया था। प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों ने ही उन्हें इस प्रणाली का श्रीगणेश करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने शिक्षा को विद्यार्थी प्रधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि उनकी पद्धति का उद्देश्य होगा बालक को स्वतन्त्र वातावरण में अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देना। इस पद्धति में तथा माण्डेसरी पद्धति में बहुत-कुछ समानता है। माण्डेसरी पद्धति शिक्षकों के लिए है, डाल्टन पद्धति आठ से १२ वर्ष के बालकों के लिए।

मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने यह अनुभव किया कि सब बालको को एक ही प्रकार से पढ़ाना तथा उनसे यह आशा करना कि वे एक ही गति से प्रगति कर लें दुराशा मात्र है। पुरानी प्रणाली में तो बालक कक्षा में बैठकर चुपचाप शिक्षक की बात सुनते रहते हैं, जिससे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर ही नहीं मिलता। अतः इस बुराई के विरोध में ही डाल्टन प्रणाली का जन्म हुआ। डाल्टन प्रणाली सामूहिक शिक्षण के स्थान पर व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देती है। यह पद्धति विभिन्न मनोविकास के बालको को अपनी गति से बढ़ने का अवसर देती है। इसके अनुसार बालक अपने प्रयास तथा स्वयं क्रिया के द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न करता है। इस प्रणाली में दूसरी विशेषता यह है कि बालक जितनी देर तक चाहे एक विषय का अध्ययन कर सकता है। वह बिना किसी निर्देश के स्वयं कार्य करता रहता है। प्रयोगशालाओं में सब प्रकार की सामग्री तथा पुस्तकें रहती हैं जिनसे बालक अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार लाभ उठाता रहता है। इससे उसमें आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वास पैदा होता है। इस प्रणाली की एक और विशेषता यह है कि यह बालक को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करती है। शिक्षक तो एक पथ-प्रदर्शक के रूप में उपस्थित रहता है।

इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक को वर्ष भर के काम की रूपरेखा तैयार करनी होती है ताकि विद्यार्थी को मालूम हो जाय कि उसे वर्ष में क्या-क्या काम करना है। प्रत्येक महीने के काम को लेने के पहले बालक को यह वचन देना पड़ता है कि वह उसे उस निश्चित अवधि में पूरा कर लेगा। इस प्रकार बालक ठेके पर काम लेता है और निश्चित अवधि में पूरा करने की उसे स्वतन्त्रता होती है।

प्रत्येक मास के कार्य को सप्ताहों तथा दिनों में बाँट दिया जाता है और उसे बालको को दे दिया जाता है। ये निर्दिष्ट पाठ बालको को देते समय उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाता है। सप्ताह के कार्य को निर्दिष्ट पाठ कहा जाता है। प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ के पाँच भाग किये जाते हैं जिसे इकाई कहा जाता है। डम तरह हर पाठ के

ठेके में चार निर्दिष्ट पाठ और २० इकाइयाँ होती हैं। एक इकाई एक दिन का कार्य होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक प्रतिदिन प्रत्येक विषय की इकाई को पूरा कर ले। उसे अपनी गति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है। वह चाहे तो महीने भर के काम को १० दिन में ही पूरा कर ले। अध्यापक देखता रहता है कि बालक अपने काम को नियत समय में कर रहे हैं या नहीं।

इस प्रणाली में कक्षाओं के स्थान पर प्रयोगशालाएँ होती हैं। वहाँ पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा न रह कर इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयों की अलग-अलग प्रयोगशालाएँ होती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में विषय के विशेषज्ञ तथा उस विषय से सम्बन्धित सहायक सामग्री जैसे पुस्तकें, रेखाचित्र, मानचित्र, चित्र आदि होते हैं। प्रयोगशाला में प्रत्येक कक्षा के बालकों के लिए स्थान निश्चित होता है। वही बैठकर वह अपना कार्य पूरा करते हैं। आवश्यकतानुसार जब जहाँ जाने की आवश्यकता होती है वहाँ जाने की स्वतन्त्रता बालक को होती है। प्रयोगशालाओं का कोई निश्चित समय नहीं होता।

सम्मेलन तथा विमर्श सभा बाल्टन पद्धति का आवश्यक अंग हैं। प्रातः काल आते ही विद्यार्थी और अध्यापक एक स्थान पर एकत्र होते हैं। इस सम्मेलन में अध्यापक बालकों को आवश्यक सूचनाएँ देते हैं और फिर बालक अपने-अपने ठेके का काम करने के लिए प्रयोगशालाओं में चले जाते हैं। दिन भर कार्य करने के बाद मध्याह्न एक विमर्श सभा होती है जिसमें बालक अपने अनुभव तथा कठिनाइयाँ अध्यापकों के सामने रखते हैं। अध्यापक उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार की सभाओं से बड़ा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे समय में भी जब अध्यापक चाहे ऐसी सभाएँ कर सकता है। विद्यालय ९ बजे प्रातः से प्रारम्भ होकर सायंकाल ४ बजे तक चलता है। उसके बाद बच्चों के खेल-कूद और व्यायाम की व्यवस्था रहती है।

विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए प्रगति-सूचक रेखाचित्रों (Graphs) का प्रयोग किया जाता है। ये ग्राफ तीन प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी के पास रहता है, एक कक्षा में। तीसरा ग्राफ पूरी कक्षा की प्रगति का होता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय की प्रगति की जानकारी मिल जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कतिपय दोषों के बावजूद यह पद्धति कई दृष्टियों से अच्छी है।

“सत्य को छोड़कर प्राप्त की हुई वस्तु से आनंद नहीं मिल सकता। जिस वस्तु से तुम्हारे गौरव पर बट्टा लगता हो उससे दूर रहो। घृणा, विरोध-भाव, डोण इत्यादि को छोड़ो। उनकी खोज में मत पड़ो। जिस भोग को तुम दूसरों से छिपकर बीबार या परदे की आड़ में भोगते हो उससे सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? हृदय-स्वित ईश्वर जिसकी अनुमति देता है उसी धर्म के अनुयायी बनो। उस सत्यमार्ग पर चलने वाले को कभी ग्लानि नहीं होती। उसे सन्यास ग्रहण करके वन में जाने की आवश्यकता नहीं। वह हर्ष-भोक्त, इच्छा-द्वेषों से विमुक्त और निश्चित रहता है।”

—मार्कस ओरेलियस

नारी के नाम

मनुज की 'मा' नारी के नाम—
 घरा पर सकट है विकराल,
 वह दिशि खेल रहा है काल,
 ज्ञान के उखड़े जाते पैर,
 मनुज को मानवता से बैर,
 हुआ है जीवन भी जजाल,
 घरा पर सकट है विकराल।
 जनों भा फिर से वह सन्तान,
 विश्व का हो जिससे कल्याण,
 युगों की पूरी हो शुभ साध,
 'साम्य' जग में भू पर निर्वाध-
 प्रीति की ज्योति जले अभिराम।
 विश्व जननी नारी के नाम,
 नर की 'बहन' नारी के नाम—
 सुपावन, सुन्दर औ सुकुमार,
 तुम्हारी राखी के यह तार,
 निरन्तर सरसाएँ अनुराग,
 नवलतम, निश्चल, निर्मल त्याग,
 स्वर्ग के सपने हो साकार।
 सुपावन, सुन्दर औ सुकुमार,
 बहिन अब दो ऐसा वरदान,
 धर्म को मिले घरा पर त्राण,
 पकड़कर नव साहस की डोर,
 बड़े जग सत्तु ध्येय की ओर,
 भाग्य को ठुकराता अविराम,
 विश्व भगिनी नारी के नाम,

मनुज 'दारा' नारी के नाम—
 शुभे, सुखदे, सुभगे अनमोल,
 सुहासिन बोलो ऐसे बोल,
 जगे फिर जीवन में विश्वास,
 दूर हो वसुधा के सब त्रास,
 भेद की नैया डवाडोल।
 शुभे, सुखदे, सुभगे अनमोल,
 मुखर हो वह पावन सगीत,
 घरा पर होवे श्रम की जीत,
 सुनयने छेड़ो ऐसी तान,
 सके मानव खुद को पहचान,
 कर्मरत होकर भी निष्काम।
 मनुज पत्नी नारी के नाम,
 मनुज की 'जा' नारी के नाम—
 लाडली तुम उर का आलोक,
 तमस का हरो दुखद निमोक्त,
 प्रेरणा ऐसी भर दो आज,
 नेह का पहने सत्ता ताज,
 दूर हो दुनिया भर का शोक,
 लाडली तुम उर का आलोक,
 उठो, विटिया खेलो वह खेल,
 लक्ष्य हो जिसका केवल मेल,
 नील नभ के नीचे उन्मुक्त,
 नित्य ही शिव सुन्दर से युक्त,
 सत्य की जय होवे अविराम,
 मनुज की सुता नारी के नाम।

विजय निर्वाध

हमारी चाचीजी

श्रीमती गुलाबदेवी 'चाचीजी'

अजमेर आकर भी जो व्यक्ति प्रातः स्मरणीया चाचीजी के दर्शन लाभ में वंचित रहा वह उतना ही अभागी है जितना कि मंदिर के द्वार तक पहुंच कर भगवान के चरणों में श्रद्धा मुमन चढ़ाये बिना लौटने वाला। मध्यम कद, गेहूँआ रंग, चौड़े भुज और उन्नत ललाट वाली स्वाम्यसम्पन्न, मधुगुप्तापिणी, व्यवहारकुशल, तेजोमयी एवं प्रमत्तवदना इस पुण्य दर्शना वृद्धा के आगे किमका सम्मक हटात् मादर अभिवादन में नहीं झुक जाता। राजस्थान में महिला जागरण के लिए किये गए उनके अथक प्रयास, उनकी त्यागशीलता, अदम्य उत्साह व कर्तव्यपरायणता इतिहास में उनके नाम को सदैव अमर रखेंगे।

आदरणीय चाचीजी का जन्म जयपुर निवासी मे० गोपीनाथ जी मोमाणी के यहाँ सन् १८७४ में हुआ। गुलाबदेवी उनका जन्म का नाम है। बड़े लाड चाव में यद्यपि उनका पालन-पोषण आरम्भ हुआ तथापि यह सुख विधाता को अगीकार नहीं हुआ। ८ वर्ष की अवस्था में ही पिताजी की छत्रछाया में उन्हें वंचित होना पड़ा। बाल्यावस्था में यद्यपि पुस्तक ज्ञान चाचीजी को नहीं मिल पाया तथापि उन्हें धार्मिक शिक्षा, सदाचार व कर्तव्यनिष्ठा का परम लाभकारी पाठ अपनी माता ने मिल गया था जो उनके भावी जीवन में बरदान सिद्ध हुआ।

चाचीजी का शुभ विवाह मधुग निवासी वोहरा छोटेलाजी के मुपुत्र बाबू मधुगप्रसादजी ने सम्पन्न हुआ। बाबूजी एक बृहत् अष्टे समाजसेवी कार्यकर्ता व विद्वान् थे तथा स्वामी दयानन्द के भक्त व अनुयायी थे। वह अजमेर में आकर बस गये थे। उन्होंने अनुभव किया कि सहस्रमिणी को पूर्णरूपेण शिक्षिता बनाये बिना दाम्पत्य जीवन का वास्तविक आनन्द मिलना नितान्त असम्भव है। इस विद्या के प्रति चाचीजी के अटल अनुगम ने भी समस्त बाधाओं पर विजय पायी और वे निरन्तर निर्वाह गति में आगे बढ़ती चली गईं।

सन् १८९८ में मुहल्ले की कुछ बालिकाओं व महिलाओं को एकत्र करके अपने मकान पर ही एक छोटे में विद्यालय "मधुगप्रसाद गुलाबदेवी आर्यकन्या पाठशाला" की नींव उन्होंने तथा उनके पतिदेव ने डाली। उनके इसी दाम्पत्य भाव के कारण आज समूचा राजस्थान गुलाबदेवीजी को चाचीजी के नाम में सम्बोधित करता है। इतना ही नहीं आर्यमजाल तथा काशेम जैसी राष्ट्रीय समस्याओं को भी चाचीजी का सक्रिय सहयोग निरन्तर प्राप्त होता रहा है। विभिन्न शिरोमणि महिला समूहों को भी वे अपने अमूल्य सहयोग में सदैव गौरवान्वित करती रही हैं। सन् १९१२ में "मेन्ट ऑन एम्बुलेन्स" का डिप्लोमा भी उन्होंने प्राप्त किया और सन् १९१८ की महामारी के असह्य रोगियों की जी जानसे सेवा-मुश्रूपा करके मनज मानवता के दुःखों के दूर करने में महायक सिद्ध हुईं। आज

भी नारी जागरण सम्बन्धी अनेक उच्च संस्थाओं को चाचीजी का उचित निवेश, सहयोग व छत्रछाया प्राप्त है।

सन् १९०९ में पति के स्वर्गारोही हो जाने पर उन्होंने अपना सर्वस्व महिला शिक्षा के निमित्त लगा देने का निश्चय किया और लगभग १ लाख रुपये की लागत की अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति यहाँ तक कि रहने का मकान तक भी आर्थिकता पाठशाला के नाम लिख दिया। सन् १९११ में चाचीजी ने इस पाठशाला का सम्पूर्ण कार्यभार कार्यकारिणी को सौंप दिया जिसमें कि इसके सुचारु संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आये। सन् १९१७ में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी महिला परिषद् की सभानेत्री भी चाचीजी रही। कहना न होगा कि राजस्थान में महिला शिक्षा की अग्रणी होने के साथ-साथ परदा व दहेज आदि कुप्रथाओं के विरुद्ध भी अपनी सबल आवाज निर्भीकता पूर्वक उन्होंने उठाई है। निर्धन व असहाय बालिकाओं तथा महिलाओं की सहायताार्थ अनाथालयों व विधवाश्रमों को तन मन धन से सहयोग देती रहती हैं। निर्धन बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ देने के अतिरिक्त महिला शिक्षा के उत्साह वर्धन के लिए समय-समय पर योग्य छात्राओं को पदक भी प्रदान किये हैं।

इस वृद्धावस्था में भी चाचीजी बराबर कार्यरत रहती हैं। अध्यापिका से लेकर चपरासिन तक का कार्य करना उन्हें सहर्ष स्वीकार है। “सादा रहना व ऊँचा सोचना” उन्होंने सीखा है। अपना काम अपने हाथों करना उन्हें पसन्द है। इस युग में भी हाथ से पैसे आटे की रोटी खाती हैं। चक्की भी आवश्यकता पड़ने पर स्वयं चला लेती हैं। दृष्टिकोण उनका बहुत ही उदार है, स्वयं भूखी रहकर भी दूसरे की भूख मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहना उनके चरित्र की एक विशेषता है।

व्यर्थ के बनाव श्रुंगार से चाचीजी को घृणा है। अमर्यादित बनाव श्रुंगार करके कोई छात्रा उनके विद्यालय में आ नहीं सकती। पुस्तक ज्ञान से भी अधिक उनका ध्यान रहता है छात्राओं के चरित्र निर्माण पर।

साहित्य के प्रति चाचीजी का अटल अनुराग है। विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि के साहित्य का अनुशीलन उन्होंने किया है और करती रहती है। स्वयं पढ़ना व दूसरों को पढ़ाना यही उनके जीवन का परम पुनीत लक्ष्य है। सोते समय तक सत्यार्थ प्रकाश गीता व उपनिषद् आदि कोई न कोई ग्रन्थ उनके सिरहाने मिल जावेगा। लगभग १५-२० हजार पुस्तकें विभिन्न ट्रस्टों कन्याओं और साहित्यिकों को बाँट कर उन्होंने ज्ञान तथा साहित्य का प्रचार किया है। उनका क्षेत्र केवल माहेस्वरी समाज तक ही सीमित नहीं बल्कि वह समस्त राजस्थान के महिला समाज को ही ध्यान में रख कर आगे बढ़ रही है। इसका प्रमाण यह है कि महिला परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें “मारवाड़ी महिलाएँ व वस्त्राभूषण” और “मारवाड़ी महिलाएँ तथा पर्दा प्रथा” आदि आज सम्पूर्ण महिला समाज के लिए पूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध हुई हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा मस्थापित और संचालित हट्टूजी महिला सदन का उद्घाटन सन् १९४५ में अद्वैत चाचीजी के ही करकमलो से सम्पन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर अपने अत्यन्त सारगर्भित भाषण में उन्होंने कहा था—“पुत्रियों, आपको यहाँ आकर या रहकर जहाँ अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है वहाँ घर गृहस्थी या गृह व्यवस्था को भूल नहीं जाना है। अपितु शिक्षित महिला कितने सुचारु रूप से गृह संचालन करती है यह छाप दूसरों पर डालना है।” नि सन्देह चाचीजी की आकांक्षाएँ दिग्गज से भी अधिक ऊँची हैं, जिनपर किसी भी समय व सुशिक्षित समाज का गवित होना स्वाभाविक है।

अब तक देश-विदेश के जिन-जिन महापुरुषों ने महामनीषी चाची द्वारा स्थापित और संचालित पाठशाला के दशन किये हैं सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। महामहिम डा० राजेन्द्र प्रसाद, प० जवाहरलाल नेहरू, डा० कैलाशनाथ काटजू, सेठ गोविन्ददास, राजकुमारी अमृतकुमार, भगवानदास केला तथा चेस्टर ब्राउन्स सरोखे मानव-रत्न पाठशाला के उल्लेखनीय प्रशंसकों में से हैं।

राजस्थान में समाज कल्याण

संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत विभिन्न पिछड़े वर्ग के विचार रा राखे हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं विमुक्त जातियाँ के हितार्थ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ०६३३ लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। यह महायन्त्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ८१७ लाख रूपये की गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न पिछड़ी जातियों के हितार्थ बाय निम्न प्रकार से किया गया—

अनुसूचित जन जाति

उक्त वर्ग के हितार्थ ८६३० लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई, जिसमें निम्न व्ययों की प्राप्ति सम्पन्न है —

१	प्राथमिक पाठशालाएँ	१०
२	बेनिग्न स्कूल	१५
३	प्रोटे गिरीश केन्द्र	६०
४	उत्प्रेषणियाँ	३५६
५	निर्वाह के गुण	३३३०
६	छोटे नागर एवं बाय	१५
७	आवास परिसर नगरी	५५८
८	गृह उद्योग केन्द्र	८
९	औषधालय	५

अन्य आवश्यक योजना के निर्माण हेतु ३६३ लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। विभिन्न स्वयंसेवी समितियों से अनुसूचित क्षेत्र में कल्याण राय हेतु जारी महायन्त्र भी दी गई।

अन्य पिछड़ी जातियाँ

अनुसूचित क्षेत्र के बाहर होने वाली जन जातियों के हितार्थ प्रथम योजना काल में २६८५ लाख रुपये व्यय किये गए। मुख्य प्रवृत्तियों में निम्न उल्लेखनीय हैं —

१	प्राथमिक शालाएँ	१६
२	शिक्षण केन्द्र	३७
३	छात्रावास	५

४ औद्योगिक शिक्षण केंद्र	७
५ औद्योगिक	६
६ मिर्चार्थ के बुग नये एवं औद्योगिक	६,००

अनुसूचित जातियां

ये जातियां राज्या में लगभग ५५ हैं। अनुसूचित जाति बन्धन राज की राजी बनी ममस्या अस्पृश्यता या अन्त करना है। उन सामाजिक एवं धार्मिक धोषण द्वारा जनान्द्रिया में हर्षित पोषित रहे हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १९५५ के द्वारा अस्पृश्यता को धानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है पर वेचन धानूनी एवं वैधानिक परक्षण उक्त ममस्या का हल नहीं है। इन दिशा में जनसाधारण के लिए निर्णय प्रयास बाछनीय है। हरिजनो को यह चेतना देनी है कि वे स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक हैं एवं उपरति से ममन् माधन जनको समान रूप में उपलब्ध है।

प्रथम योजना काल में १७८४ लाख की धनराशि हरिजनो के कल्याण काय में व्यय की गई। अन्य मुविधाओं में नि मुक्त छायावाह ध्यवस्था, नि मुक्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, प्रौढ शिक्षण एवं सामाजिक शिक्षण केंद्र, गस्तर केंद्र तथा औद्योगिक शिक्षण केंद्र आदि विधेय उल्लेखनीय हैं। पानी पीने की मुविधाओं के हेतु तथा आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई। पानी एवं रोशनी की व्यवस्था हेतु नगरपालिकाओं को सहायता दी गई। उपर्युक्त प्रयत्नो से अनुसूचित जातियों को घोचनीय दशा में मनोपजनक सुधार हो रहा है।

विमुक्त जाति

उक्त जातियों में मामी, कज्जर, बावरिये एवं मीणे सम्मिलित हैं। इनकी जनसंख्या लगभग ७५००० है। उक्त जातियां के नैतिक एवं भौतिक पुनर्वास की आवश्यकता थी। नैतिक पुनर्वास द्वारा उक्त जातियां के दृष्टिकोण में परिवर्तन जाना है तथा भौतिक द्वारा इन्हें व्यवसाय के माधन देना है। उक्त उद्देश्य को दृष्टिकोण में रखते हुए इनके कल्याण के लिए एक योजना बनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ५३४ लाख रुपये व्यय किये गए, जिसके द्वारा प्राप्त लक्ष्यों में निम्न विधेय उल्लेखनीय हैं —

१ प्राथमिक शाला	४
२ छायावाह	५
३ ममाज शिक्षण केंद्र	१७
४ औद्योगिक शिक्षण केंद्र	६
५ पुनर्वास	८१८

गाडोलिया लुहार

राजस्थान में गाडोलिया लुहार के लगभग ३५३१ परिवार हैं और लगभग १६६७२ जनसंख्या है। गाडोलिया लुहार के बसाने का कार्य सन् १९५५, ५६ से आरम्भ किया गया। अब तक ७२३ परिवारों को मकान बनाने के लिए १,२८,०५० रुपये की सहायता तथा १,४०,००० रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गाडोलिया लुहारों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित ८ लाख रुपये की राशि में से १००० मकान बनाने के लिए ३॥ लाख रुपये और १००० परिवारों को दृष्टि पुनर्वास के लिए दो

लाख रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। इनके अलावा इनके बालकों की शिक्षा सुविधा के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान है जिसमें ३३० विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा सकेंगी। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में १९५६, ५७ में ९७८ लाख रुपये खर्च किये जाकर ३५० परिवारों को बसाया गया। इस वर्ष १९५७-५८ में १४० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इस वर्ष जोधपुर डिवीजन में १२० परिवारों की दो बस्तियां बसाई जावेंगी। प्रत्येक बस्ती में एक पंचायतघर, एक पाठशाला तथा एक कुआं बनाया जायगा। इन दोनों बस्तियों पर १,०१,००० रुपया खर्च किया जायगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान की इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा महायत्ना का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। २०० लाख रुपये की धनराशि इस प्रकार व्यय की जावेगी —

१ अनुसूचित जाति	७३ लाख
२ अन्य पिछड़ी जाति	५६ लाख
३ अनुसूचित जन जाति	५० लाख
४ विमुक्त जाति	१३ लाख
५ गाडोलिया लुहार	८ लाख

इसके अतिरिक्त विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के पारम्परिक महायत्ना कार्यक्रम के अनुसार उन्नत जातियों तथा गाडोलिया लुहारों के निमित्त २२८ ४७७३ लाख की धनराशि नियत की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में चली आ रही प्रवृत्तियों के लिये लगभग ८० लाख रुपया रक्ता गया है।

राज्य में केन्द्र द्वारा मंचालित प्रवृत्तियों के लिए ६६०० लाख रुपया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जाति के हितार्थ रक्ता गया है। इनके अतिरिक्त सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य विपद्य योजना के लिए २२५३ लाख रुपया निर्धारित किया गया है। विस्तार योजनाओं के लिए २००० लाख रुपया रक्ता गया है। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ४१७ लाख रुपया व्यय किया जायगा।

वरं एक दिन मधुकर से बोली—

“कितना छद्म है यह तुम्हारा मधुकोष ! और इसी पर तुम इतना अभिमान किया करते हो ?”

मधुकर ने नम्रतापूर्वक कहा—

“तुम आ जाओ माई ! इससे छोटा ही एक मधुकोष बना दो न ! जरा में भी देख लूँ।”

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नारी का चित्र

जटापु

एक बार किसी आदमी ने शेर को एक चित्र दिखाया जिसमें आदमी शेर पर सवार था। शेर बोला—यह चित्र आदमी का बनाया हुआ है, शेर का बनाया हुआ नहीं। अगर शेर बनाता तो आदमी नीचे होता और शेर ऊपर।

नारी का जो चित्रण पुरुषों ने अपने धर्म-शास्त्रों में, साहित्य में, कविता में, चित्रों में, किया है उसे देख कर नारी जाति पर शेर जैसी प्रतिक्रिया होती है या नहीं, यह कहना कठिन है। पुरुषों ने नारी को अबला, कोमलांगी, मीर, 'साधन की अधिकारी', मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाली, आदि माना है। रीतिकालीन कवियों तथा चित्रकारों ने नारी के हाव-भावों तथा अंग-प्रत्यंगों का जो नया चित्रण किया है, उससे पता लगता है कि पुरुषों ने स्त्री को अपनी वासना तृप्ति का साधन बनाया है और आज तो नारी के जीवन को बाजारू विज्ञापन का सबसे बड़ा साधन मान लिया गया है। आप कहीं भी निकल जाएँ, विज्ञापनों में, पोस्टरों में, खासकर सिनेमा पोस्टरों में, कैलेण्डरों में, आपको स्त्रियों के आकर्षक चित्र दिखाई देंगे। मानो विचारता ने नारी को इसीलिए बनाया है कि वह पुरुषों को आकर्षित करे और उनकी वासना की तृप्ति करे।

आधुनिक नारी के व्यवहार को देखने से प्रतीत होता है कि उसने भी अपना रूप वही समझ लिया है जो पुरुषों का बनाया हुआ है। वह अपने आपको केवल सौन्दर्य की देवी समझने लगी है और इसी रूप को सार्थक बनाना उसका परम कर्तव्य हो गया है। भवानी, दुर्गा, सरस्वती, मातृ-शक्ति, गृहिणी आदि के अपने रूप को नारी जाति आज भूलती जा रही है। आधुनिक नारी या तो पुरुषों को लुभाने का प्रयत्न करती है या उनकी नकल करने का। यदि कोई पुरुष स्त्रियों के समान आचार-व्यवहार करने लगे तो जनाना कह कर उसका मज़ाल उड़ाया जाता है। परन्तु यदि कोई स्त्री पुरुषोचित कार्य करे तो उसकी सराहना की जाती है। आये दिन ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि अमुक स्त्री पहली नारी है जिसने अमुक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। मानो ये क्षेत्र केवल पुरुषों के ही लिए सुरक्षित हैं और नारी का उसमें प्रवेश कोई अजीब या निराली बात है। इसके विपरीत नारी के क्षेत्र में पुरुष का प्रवेश उसकी हीनता का द्योतक समझा जाता है।

क्या नारी जाति ने इस वस्तुस्थिति पर कभी विचार किया है? क्या कहानी के शेर की तरह उसने कभी सोचा है कि पुरुषों ने उसका जो रूप चित्रित किया है वह असली नहीं है? क्या नारी जाति इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर देने को तैयार है?

“जो मनुष्य मूर्ख है, पर जानता है कि वह मूर्ख है, वह दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन जो मूर्ख होने के साथ ही अपनी मूर्खता से अनभिज्ञ है, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है।”

—सुकरात

क्या महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है ?

विद्या विभा

इस समस्या को लेकर आये दिन गिनने ही वाद-विवाद होते हैं पर कोई निश्चित फैसला नहीं होना। कुछ लोगों के लिए लड़कियों को उच्च-शिक्षा दिलवाना एक आवश्यकता है तो कुछ उसे निग फँसल समझते हैं। यह भी गलत नहीं कि पुराने बजुर्गों के टपाल में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वे तो पराये घर का घन हैं। माँ-बाप को उनसे क्या मतलब ? उन्हा उन्हें तो लड़की की शादी का खर्च मारे डालना है।

बान कुछ ही दिनों की है। रविवार की सुबह एक पति-पत्नी चाय की टेबल पर बैठे हैं। मजाक कर रहे थे। दोनों ही प्रॉफेसर थे पर अलग-अलग कॉलेज में। पति गिनना समझने पत्नी को उनका क्या लाती। घर में अब तक एक भी बच्चा नहीं था इनसे छुट्टी के दिन कुछ मनापन लगता था। पत्नी को कुछ चिन्तित पाकर पति महोदय कोई ऐसी बान कर देने थे जिससे पत्नी को हँसना ही पड़ता। उस दिन जब दोनों की बातों में गंभीरता आ गई तो पति महोदय पट्टे बैठे, "धराराओ नहीं। हम लोगों की काफी आमदनी है। हमें बच्चों के खर्च में डरना नहीं चाहिये। हम मिलजुल कर उन्हें योग्य बना देंगे। एक की पढ़ाई-लिखाई में कगजोंना तो शादी तुम कर देना। दूसरे की शादी का जिम्मा मैं लूंगा तो पढ़ाई-लिखाई तुम करा देना। लड़की हुई तो उसे मैं पढ़ा-लिखा दूंगा और शादी तुम कर देना। वही भगवान ने लड़का दिया तो उसकी पढ़ाई का भार तुम पर और शादी का जिम्मा मुझ पर। क्यों मज़ूर हैं न ?" पत्नी जोर से हँस पड़ी इस बेंटवारे पर जिसमें दोनों ओर से पति ही फायदे में रहना चाहता था।

इस तरह देखने में आता है कि लड़की की शादी का खर्च माँ-बाप के दिमाग को इनका परेधान कर देना है कि वे उसे पढ़ा-लिखा कर अजिब खर्च में दबना पनद ही नहीं करने। वे जानते हैं कि शादी में लेन-देन का काम प्रायः पढ़ाई-लिखाई में नहीं चलना। मान लीजिए किमी ने एक बहू ऐसी ली जो पढ़ी-लिखी बहुत कम है पर उसके माय सपा पैसा और माल-मत्ता काफी आ गया है। दूसरी बहू उच्च शिक्षा प्राप्त ली पर उसके माय पहले की भाँति घन नहीं आया। लड़की के माँ-बाप ने तो यह बहूकर हाथ जोड़ लिये होंगे कि हमने इनकी योग्य लड़की देकर अपना सब कुछ दे दिया। पति महोदय भी फूल कर कुप्पा हो गये कि मेरे दोस्तों में बूझ घान रहेगी। पैसा नहीं मिला तो कोई बान नहीं ममय पड़ने पर वह नौकरी करके घन कमा सकती है। पुगने बिचारों के माम-ममुर अपने बेटे के मामने चाहे आदम की बातें करें पर अपनी इन बहू की अपेक्षा पहलेवाली बहू को ही अधिक पनद करेंगे क्योंकि वह अपने माय बहुत कुछ लाई थी। जिंठानी अपनी बड़ी-बेटी कदर देखकर चलने फिरने ताते देने में नहीं चूकेगी कि, "मेरी शादी जैसे छोट छोट क्या विनीकी शादी में होंगे" आदि। छोटी बहू में यदि सहनशीलता काफी है तो वह इन्हें छोटी-मोटी बातें ममस कर हँसकर टाल जायगी। यदि उसने बुरा मान कर अनपड लोगों को छुन की बीमारी की तरह अलग ही अलग रखा तो बात इनकी बड़ चस्यगी कि साथ रहना मुश्किल हो जायगी। सब लोग दोष देगे तो पटी लिखी लड़की को।

जब से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों ने घर के कामों की ओर से उदासीनता दिखाई है तब से घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ ऐसी बहू लेने से घबराने लगी हैं। वे सोचती हैं कि उन्हें ऐसी बहू से क्या लाभ जिसके सामने सास को नौकरानी की तरह काम करना पड़े। जब तक मेम साहब सोकर उठें चाय बनाकर हाजिर करती पड़े। उनका विश्वास है कि ऐसी बहूएँ उल्टा उनके लड़कों की आदतें बिगाड़ देती हैं। जब उन्हें आराम देने वाली बहूएँ नहीं मिलती तो सास बहूओं के खिलाफ बगावत कर बैठती हैं। ऐसी दशा में उनकी शिकायत उचित ही है।

मैंने तो स्वयं इस विषय पर उच्च शिक्षा प्राप्त बहूओं से बात की है पर उनमें से किसी किसीके विचार जानकर तो मुझे तिराश ही होना पड़ा है। एक बहन जो एम० ए०, बी० टी० थी और जिनकी शादी एक अच्छे अफसर से हो गई थी मेरे पूछने पर कहने लगी, “मेरे पति को मेरा दिनभर खाली बैठकर रेडियो सुनना अच्छा नहीं लगता। वे तो दिनभर दफ्तर में रहते हैं और मेरे लिए चाहते हैं कि मैं भी कहीं पढ़ाने लग जाऊँ। क्या मैंने इसलिफ़ इतना पढ़ा है कि सचुराल वाले मेरी कमाई से झिन्दा रहूँ ?” मैंने पूछा कि, “आपका इतना पढ़ लिख जाने से बाहिर मतलब क्या है ?” उसने मुस्कराकर जबाब दिया, “अच्छा पति पाने के लिए मैंने इतना पढ़ा था। वह मिल गया।” मैंने कहा “तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो मत करो पर घर के काम में ही दिलचस्पी लो जिससे तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारा खाली बैठना बुरा भी नहीं लगे और तुम्हारा समय भी अच्छे कामों में बीत जाय।” उसने झट जबाब दिया, “काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने माँ-बाप के घर में कभी काम नहीं किया। यहाँ भी नौकर ऊपर का काम कर देता है। सास खाना बना देती हैं। ननदें परोस देती हैं।” मैंने पूछा, “फिर तुम क्या करती रहती हो ?” उसने कहा, “सुबह उठकर हाथ मुँह धोकर नास्ता करते-करते दस बज जाते हैं और ये दफ्तर चले जाते हैं। मैं थोड़ी देर आराम करके नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और रेडियो सुनती हूँ। दोपहर में खाना खाकर फिर सो जाती हूँ, शाम को पति के आने के समय उठती हूँ। चाय आदि पीकर तैयार होकर बूमने चली जाती हूँ उनके साथ। सास और ननदों को यह बहुत बुरा लगता है पर मैं क्या कहूँ, मुझे तो अच्छा लगता है।”

दूसरी ओर मैंने एक ऐसी बहन से बात की जो एक सपन्न घर की बहू है। जो शादी के समय केवल बी० ए० पास थी। उसके पति एक व्यापारी थे। वे बी० ए० पास नहीं कर सके थे। उस लड़की ने स्वयं एम० ए० पास किया। व्यापार में घाटा आ जाने से घरेलू खर्चों की समस्या खड़ी हो गई। उसने नौकरी की। फालतू नौकरी को हटा दिया पर सास को कभी काम नहीं करने दिया। अपने पति की मदद करके उन्हें भी एम० ए० करवा दिया। सौभाग्य से उन्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल गई। फिर भी उनकी पत्नी ने अपना काम जारी रखा। घर की देखभाल बड़ी अच्छी तरह करती। बच्चों पर ध्यान देती और अपने पति की भी बड़ी इच्छत करती। उसने मुझे कुछ शरमाकर बताया, “अब हमें किसी तरह की चिंता नहीं है। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं और वे भी मुझसे बहुत खुश हैं। अकेले कभी कहीं नहीं जाते।” मुझे उसकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने मान लिया कि एक समझदार उच्च शिक्षा प्राप्त महिला अपने परिवार के लिए पुरुष से भी अधिक उपयोगी होती है क्योंकि वह घर और बाहर दोनों का काम अच्छी तरह संभाल सकती है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई महिला आवश्यक रूप से नौकरी ही करे ऐसा नहीं है। उसका पहला कर्तव्य अपने घर के प्रति है। उसकी देखभाल करते हुए आवश्यकता पड़ने पर या चाहने पर नौकरी करना बुरा नहीं है। यो तो घर अनपढ़ या थोड़ी पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी संभाल सकती हैं पर उच्च शिक्षा प्राप्त महिला उसके साथ-साथ अपने बच्चों के जीवन को उपयुक्त सचि में ढाल सकती हैं, यही नहीं वह अपने परिवार को स्वावलंबी बना सकती हैं। हमारे समाज के लिए ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ बड़ी उपयोगी हैं।

जाग, जाग हे ब्रह्मवादिनी !

ऋक् - प्रबुद्ध हे ! सत्य शुद्ध हे,
उषा, लिये अतर अनुराग ।
सत् की पुण्यदलोक सज्ञा सी,
असत् नसाती, दे हविभाग ।
तप पूत, हे तेजधारिणी ।

त्यागमयी, वैराग्यमयी हे,
कर्मसंयुता, प्रज्वल ज्वाल ।
रज की शक्ति-साधना द्वारा,
होम रही माया के व्याल ।
ज्योतिषुञ्ज, हे तम निवारिणी ।

वाणी से अव्यक्त खोलती,
अतर का हरने अवसाद ।
क्षकृत करती हृत्तत्री को,
शब्द-ब्रह्म का भर स्वरनाद ।
हे सौम्ये, मानसविहारिणी ।

—रामनाथ व्यास 'परिकर'

संस्था का इतिहास

तथा

प्रवृत्तियों का परिचय

श्रीमती कमला नेहरू

जिनकी स्मृति में विद्यालय के भवन का शिलान्यास 'सर्व' की भूमि पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया

कमला नेहरू विद्यालय के भवन के विलारोपण के पश्चात् पंडित जवाहरलालजी नेहरू आशीर्वाद दे रहे हैं

मुझे इत्मीनान है..

बहुत दिनों से, बहुत बरसों से हट्टण्डी का नाम मैंने सुना था। शायद सबसे पहले जमनालालजी ने जिक्र किया था और इसके बारे में बहुत दफा मुझसे कहा था। लेकिन कुछ ऐसा इत्फाक हुआ कि मैं यहाँ आस-पास तो आया, लेकिन यहाँ नहीं आया। अजमेर गया, व्यावर गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। आज मुझे भीका मिला है आन का। तो मुझे खुशी हुई कि एक चीज जिसकी हवाई तस्वीर मन में थी उसको देखा और उसके काम को देखा, उसके बारे में सुना कि किस तरह से बड़ा है और बढ़ता जाता है। आज जिस भवन के शिलान्यास के लिए मुझे बुलाया है वह भी काम आगे बढ़ने का रास्ता है। जाहिर है कि यह काम बहुत अच्छा है और आप लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद है ही। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दिन में भी हम विद्या का दिया जलाते हैं तो कुछ रोशनी उसमें डधर-डधर होती है। लेकिन अभी हमारे देश के अन्दर इतना अन्धेरा है जिसे दूर करने के लिए कितने ही दिव्यों की जरूरत है। यहाँ हम कुछ बढ़े हैं तो डधर-डधर कुछ रोशनी हो जायगी। हमसे कुछ काम भी होता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि सारे देश के कोने-कोने में रोशनी हो और सारा देश बत्ती की रोशनी की तरह हो जाय। खैर हमें किसी तरह बढ़ना है ताकि हर एक बच्चे को हर जगह मौका मिले सीखने का, बढ़ने का, अपनी शक्ति के मुताबिक। खैर तो मैं यहाँ आया और एक शुभ काम की प्रतिष्ठा आप लोगों ने करवाई है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। यहाँ के बच्चों को देखकर मुझे इत्मीनान है कि काम अच्छी तरह से बढ़ेगा। अब मे हम लोग भी इसकी तरफ ध्यान दिया करेंगे और आप से पूछेंगे कि क्या हुआ, कितना काम बढ़ा। खास तौर से जिन लोगों पर इनका भार है हरिभाऊजी, भागीरथीदेवी, उन्हें मैं मुबारकवाद दूंगा कि उनकी देखरेख में इतना काम बढ़ा है और खास तौर से जो कुछ हुआ उसने बच्चों का कुछ काम चलेगा। तो मुझे इत्मीनान है कि अच्छी तरह से काम चलेगा।

कमला नेहरू विद्यालय के
शिलान्यास के अवसर पर

—जवाहरलाल नेहरू

गांधी-आश्रम

हट्टी का गांधी-आश्रम जो अपने प्रारम्भिक काल में रचनात्मक तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा था, अब बालको तथा स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा निरन्तर विकासशील विद्यापीठ बन गया है।

जब गांधीजी ने देश की राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ली तो आजादी की नई लहर से राजस्थान भी अछूता न रहा। परन्तु उस समय यहाँ की देशी रियासतों में राजाओं का निरंकुश शासन था, जिनसे सीधी लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन था और कांग्रेस की नीति भी रियासतों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं थी। अतः राजस्थान के मध्य में अजमेर-मेरवाड़ा का छोटा सा ब्रिटिश शासित इलाका इस प्रदेश के राजनीतिक आन्दोलन का केन्द्र बना। राजपूताना तथा मध्यभारत के देशी राज्य अजमेर-मेरवाड़ा की प्रान्तीय कांग्रेस से सम्बद्ध कर दिये गए और इन दोनों प्रान्तों की राजनीतिक गतिविवधियों का संचालन यहीं में होता रहा। विजोलिया आन्दोलन शुरू होने के बाद सन् १९१९ में राजस्थान सेवा-मण्डल का कार्यालय भी वर्षों से अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया और देशी राज्यों के जन आन्दोलन का संचालन इसके हाथों में आ गया।

असहयोग आन्दोलन के बाद गांधीजी ने खादी प्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण आदि रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। उस समय सेठ जमनालाल बजाज के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इन कार्यों के संचालन व संगठन के लिए राजस्थान में एक आश्रम स्थापित किया जाय। उन दिनों श्री हरिभाऊ उपाध्याय हिन्दी नव-जीवन में सम्पादक थे तथा बाबा नृसिंहदासजी असहयोग आन्दोलन में अपने सद्भास के व्यापार को ठोकर मार कर सीकर में खादी भटार चला रहे थे।

सन् १९२३ के लगभग श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने हरिभाऊजी के साथ राजस्थान की यात्रा की। इसके बाद अग्रवाल महासभा के फतहपुर अधिवेशन में सेठ जमनालाल बजाज ने हरिभाऊजी के साथ चौमू, अमरसर आदि में खादी का कार्य देखा जिसमें वे बहुत प्रभावित हुए और राजस्थान में एक गांधी-आश्रम स्थापित करने की उनकी इच्छा और भी बलवती हो उठी। उन्होंने गांधीजी के सामने प्रस्ताव रखा कि हरिभाऊजी को राजस्थान में कार्य करने के लिए भेज दिया जाय। गांधीजी ने मयनभाई गांधी, महादेवभाई तथा काका सा० कालेलकर से चर्चा की तो उन्होंने भी हरिभाऊजी का नाम मुझाया। परन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि इनका नवजीवन को छोड़ कर जाना उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह बात यहीं रुक गई।

इस असें में सस्ता साहित्य मंडल की नींव पड़ी। श्री जीतमल लूणिया के मंत्रिपद सम्भालने का आश्वासन मिलने से सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना जल्दी हो गई और हरिभाऊ जी उसके संचालक मंडल के एक सदस्य बनाये गए। कुछ दिन बाद गांधीजी के सामन जब हरिभाऊजी को राजस्थान भ्रमण का प्रस्ताव फिर रखा गया तो वह राजी हो गए। फिर मुख्यतः जन्ही की देखभाल में यह काम चला।

तदनुसार सन् १९२६ में हरिभाऊजी अजमेर आये और इन्हें राजस्थान चर्खा सच के प्रचार मंत्री का कार्य सौंपा गया। अब 'गांधी आश्रम' की कल्पना को मूर्तरूप देने का निश्चय किया गया और इसके लिए उपयुक्त स्थान तलाश करने का काम बाबाजी के जिम्मे किया गया। बाबाजी ने बहुत दौड़ धूप करके अजमेर से छह मील दूर

हट्टी गाव के पास जमीन का एक टुकड़ा आश्रम के लिए पसन्द किया। जलवायु की दृष्टि से यह स्थान बहुत उपयुक्त था और अजमेर से निकट पड़ता था। यह अजमेर-नसीराबाद लाइन पर हट्टी स्टेशन से लगता था और दिन में कई गाड़ियाँ इधर आती जाती थीं। शुरू में गाव के किसानों से थोड़ी भूमि खरीदी गई और कुछ कच्ची झोपड़ियाँ खड़ी की गईं, जिनमें सस्ता साहित्य मंडल के कार्यकर्त्ता आकर रहने लगे। इस प्रकार १ अगस्त, १९२७ ई० को हरिभाऊजी के सचालन में हट्टी में इस गांधी-आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम की व्यवस्था का भार बाबाजी पर था। धीरे धीरे आश्रम में घरों की तथा कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ने लगी और यह रचनात्मक प्रवृत्तियों का केन्द्र बन गया। गांधी-सेवा-सघ की राजस्थान शाखा आश्रम में कायम हुई जिसके सचालक हरिभाऊजी नियुक्त हुए—उसमें सर्वश्री बाबाजी, लक्ष्मणजी जोशी, वैजनाथजी महोदय, रामनारायणजी चौधरी आदि सदस्य थे। चूंकि उस समय सारी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ कांग्रेस के ही तत्वावधान में चलती थी—यहाँ तक कि चर्खा-सघ भी कांग्रेस का ही अंग था, इसलिए सरकार की इन पर बहुत कड़ी निगाह रहती थी। वैसे भी सारे रचनात्मक कार्य उस समय जनता में राजनीतिक जागृति तथा चेतना उत्पन्न करने के साधन माने जाते थे।

हरिभाऊजी तथा बाबाजी के प्रयत्नों से कार्य का विकास तथा विस्तार होने लगा। विजोलिया का प्रसिद्ध दूसरा सत्याग्रह यहीं से संचालित हुआ—यद्यपि उसके स्थानीय नेता की जिम्मेदारी श्री माणिकलालजी वर्मा ने सम्भाली थी। इन्दौर तथा व्यावर के मजदूर-आन्दोलन और सगठन को यहाँ से काफी बल मिला। इन्दौर के वर्तमान मजदूर-सघ की स्थापना में हरिभाऊजी का हाथ था। अस्पृश्यता निवारण के लिए एक अछूत सहायक मंडल बना जिसके अध्यक्ष हरिभाऊजी और मन्त्री श्री व० सा० रैलापडेजी रहे।

सन् १९२८ में अजमेर में कांग्रेस के चुनावों का दंगल हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ की तथा अन्ततोगत्वा राजस्थान व मध्य-भारत की राजनीति में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस सगठन बांधीवादियों के हाथ में आ गया और गांधी आश्रम का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। अब राजनीतिक बातावरण में भी गरमी आना प्रारम्भ हो गई थी। १९२९ का वर्ष लाहौर कांग्रेस के लिए तैयारियों में तथा १९२० का वर्ष स्वाधीनता दिवस तथा सत्याग्रह की तैयारी में बीता। अजमेर में बाबाजी के अथक प्रयत्न से स्वाधीनता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिससे यहाँ के अधिकारी चौंक पड़े और दमन का दौर शुरू हो गया। सत्याग्रह की तैयारी के लिए आश्रम में कांग्रेस सेवा दल का एक शिविर लगाया गया और सारे राजस्थान तथा मध्य-भारत से स्वयंसेवक तथा कार्यकर्त्ता अजमेर में एकत्रित होने लगे। क्योंकि देशी रियासतों में सत्याग्रह करने की कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए अजमेर तथा व्यावर इस आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र बने। श्री हरिभाऊजी इस सत्याग्रह के सर्व प्रथम डिक्टेटर नियुक्त हुए।

सत्याग्रह ने जोर पकड़ा। सारे राजस्थान-मध्यभारत से सत्याग्रही कार्यकर्त्ताओं का ताँता लग गया। १९३१ में गान्धी-ज्वलन समझौता हुआ। आश्रम में स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग का कैम्प लगा। पुष्कर में पूरुष कस्तूरबा गान्धी की अध्यक्षता में राजनीतिक कान्फ्रेंस हुई। सन् १९३२ में गान्धीजी राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे और सरकार से फिर लड़ाई प्रारम्भ हो गई। सरकार ने कांग्रेस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और चूंकि आश्रम को सारी राजनीतिक हलचलों का केन्द्र समझा जाता था, इसलिए सरकार ने उस पर और 'सस्ता साहित्य मण्डल' पर कब्जा कर लिया। आश्रम का सारा सामान पुलिस उठा कर ले गई। सन् १९३४ में गान्धीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया। आश्रम पर से सरकार का कब्जा हट गया। किसी प्रकार की देखरेख न होने के कारण आश्रम की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी। झोपड़ियाँ गिर गई थी और मैदान में झाड़-झाड़ खड़े हो गये थे। अत आश्रम का पुनरुद्धार करने में समय लगा। कच्ची झोपड़ियों के स्थान पर पक्के मकान बनाये

गये। हरिभाऊजी तथा बाबाजी का मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीतिक हो गया। राजस्थान मध्यभारत के विभिन्न प्रजा मण्डलों के आन्दोलन तथा नत्याग्रह का केन्द्र स्थान यह आश्रम रहा था। जाटों के सामाजिक सुधार मन्धन्वी आन्दोलनों में इन आश्रम ने उनकी काफी सहायता की। इनके भाव ही रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी चालू रही। मन् १९३४ में गान्धीजी ने हरिजनोद्धार आन्दोलन चलाया तो आश्रम के कार्यकर्ता इनमें प्रवृत्त हो गये। मन् १९३५ में आश्रम में ग्राम-सेवा-मण्डल की स्थापना हुई। इनके अध्यक्ष हरिभाऊजी हुए तथा मन्त्री में बनाया गया। यह काम अब तक चल रहा है। इनके द्वारा गाँवों में न्वादी उत्पादन, शिक्षा प्रसार आदि के कार्य किये जाने लगे। इन्हीं दिनों राजस्थान मध कायम हुआ था, जिनके अध्यक्ष श्री हरिभाऊजी तथा मन्त्री श्री हरिरामलालजी धाम्नी थे। मन् १९४२ तक यही मिलमिला चलता रहा। भारत छोड़ो आन्दोलन में आश्रम के सारे कार्यकर्ता बन्दी बना दिये गए तथा आश्रम पर फिर पुलिस का अधिकार हो गया जिनसे मन् १९४५ में मुक्ति मिली। इनके बाद गान्धी आश्रम का इतिहास 'महिला शिक्षा मदन' का इतिहास बन गया है।

—बालकृष्ण गर्ग

‘सुदान’ के सम्बन्ध में

श्रीमती भागीरथीदेवी सोच रही थी कि प्रौढ महिलाओं में कुछ काम किया जाय। महिलाश्रम वर्ग से निवृत्त होने के बाद १९४१ में उन्होंने और चि० बाकुन्तला ने इंदौर में कोई एक साल तक एक “प्रौढ महिला वर्ग” बड़ी सफलता के साथ चलाया था, जिसे इंदौर की उस वक्त की वहनें अब तक याद करती हैं। अचानक एक रोज वदई के श्री कृष्णलाल बागडी मुझसे मिलने अजमेर आये और उन्होंने बताया कि बम्बईस्थित राजस्थान के कुछ धनी और सेवानाबी मित्रों ने सगठित रूप से राजस्थान में स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिए एक सस्था बनाई है। उसकी तरफ से काम शुरू करने के बारे में वे मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि “पू० जाजूजी इसमें हमारे पथप्रदर्शक हैं और उन्होंने यह सुझाया है कि यदि राजस्थान में आपको कोई काम करना है तो श्री हरिभाऊ उपाध्याय का सहयोग प्राप्त करें। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।”

यह १९४५ की बात है। गांधी आश्रम, हट्टी सरकार के कब्जे से छूटा ही था। आगे ठोस रचनात्मक कार्य की दृष्टि से क्या काम शुरू किया जाय यह विचार मन में चल रहा था कि बागडीजी की ओर से यह सुझाव आया। बागडीजी ने आश्रम के स्थान को देखा। वह वर्षों तक सरकार के कब्जे में रहने के कारण टूटी-फूटी हालत में था। तो भी जमीन, मकान और आसपास के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ एक बालिका विद्यालय खोला जाय जिसकी नैतिक जिम्मेदारी मुझ पर रहे, आर्थिक जिम्मेदारी बागडीजी और बम्बई के ‘राजस्थान-शिक्षा-प्रचारक मंडल’ पर रहे तथा सस्था का प्रत्यक्ष कार्यभार भागीरथीदेवी सभालें। यह ‘महिला-शिक्षा-सदन’ की बुनियाद है। दो साल तक राजस्थान शिक्षा-प्रचारक मंडल’ के तत्वावधान में यह काम चला। फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें बागडीजी वगैरा आर्थिक भार उठाने में लाचार रहे और यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अब किया क्या जाय। हम लोगों ने मन में सोचा कि जिन्होंने विद्यालय खड़ा किया यदि वे आज असमर्थ होते हैं तो विद्यालय बन्द कर दिया जाय। परन्तु अन्त में निर्णय पू० जाजूजी पर छोड़ दिया गया। उन्होंने मुझे कहा कि यद्यपि जिम्मेदारी बागडीजी और ‘राजस्थान शिक्षा प्रचारक मंडल’ की रही और आज आप और भागीरथीदेवी बड़ी विपन्न स्थिति में पड़ गये हैं, फिर भी काम अगर अच्छा है, सेवा का है, और आपका और भागीरथीदेवी का नाम इसके साथ जुड़ा है तो इसे हर हालत में चलाना ही चाहिए और आर्थिक जिम्मेदारी भी आप लोगो को लेनी चाहिए। तब “महिला-शिक्षा-सदन” नामक सस्था (रजिस्टर्ड) बन गई और उसके तत्वावधान और नियंत्रण में नये सिरे से इस विद्यालय का काम शुरू हुआ। इस तरह भागीरथीदेवी की इच्छा अचानक, थोड़े से मिला रूप में, पूरी हुई। वे प्रौढ महिलाओं की वहन बनकर सेवा करना चाहती थी। अब अनेक बालक और बालिकाओं की माता बनने की जिम्मेदारी उन पर आ गई।

अब शुभ दिन और किसी पुण्यश्लोक महिला की तलाश हुई जिसके हाथों से इस सस्था का मंगलाचरण हो। उस साल ३ अक्टूबर को चर्खा-जयंती थी जो देशी हिसाब से वापू का जन्मदिन पड़ता था। उसी दिन इसका मंगलाचरण हुआ। इससे बढकर पुण्यदिवस और क्या हो सकता था। विख्यात और प्रभावशाली माताओं और बहनों के नाम सामने आये कि जिनके हाथों इसका शुभारम्भ हो। परन्तु एक बिचार ने उन सब पर विजय पाई और वह यह कि चाहे कम प्रख्यात और कम प्रभावकारी क्यों न हों, परन्तु जिसके हाथों उद्घाटन किया जाय वह पुण्यश्लोक

अवश्य होनी चाहिए और यदि वह आसपास की हो तो सोना और सुहागा। चुनाचे अजमेर की चाचीजी (श्रीमती गुलाबदेवीजी) जिन्होंने इधर के क्षेत्र में स्त्री-शिक्षा का बीज बोया और जीवन भर उसको पानी दिया, पाला-पोसा, उनके हाथों इसका श्रीगणेश हुआ। भागीरथीजी ने और मैंने सकल्प किया कि यदि एक भी अध्यापक न मिला और कहीं से पैसा न मिला तो भी हम दोनों मिलकर विद्यालय का काम चलायेंगे। भागीरथीदेवी छात्रावास सभालेंगी और मैं विद्यालय। पाँच बालिकाएँ भी मिल जायें तो विद्यालय का काम शुरू कर दिया जाय, यह सकल्प हुआ।

प्रौढ महिला वर्ग का काम जब भागीरथी देवी ने इंदौर में शुरू किया तो उसमें यह प्रधान सकल्प था कि वर्ग के लिए चन्दे की नौबत न आवे। उन्होंने और चि० शकुन्तला ने उसमें अपना समय दिया, साथ ही वहाँ की शिक्षित महिलाओं का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ, जो अवैतनिक रूप से कुछ घण्टे वर्ग में काम करती थीं। भागीरथीदेवी जिस मकान में रहती थी उसीके एक बड़े कमरे में वर्ग खोला गया। इससे उसके किराये का सबाल नहीं पैदा हुआ। अपनी स्लेट पेंसिल आदि पढाई की तथा चरखा आदि चीजों को पढ़ने वाली बहनों के लाने का नियम था। इससे उन्हें खरीदने की चिन्ता न रही। बिना सस्था के पैसे के यह वर्ग दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। किन्तु यह विद्यालय मुख्यतः चन्दे से ही चलने वाला था। फिर भी यह वृत्ति अवश्य रही कि 'रंगड-भिक्षा' किसी से न मांगी जाय। साधारण प्रयास से और कार्यकर्त्ताओं तथा सस्था के प्रति सद्भावना से जो कुछ सहायता मिल जाय उससे काम चलाया जाय। रिजर्व फंड का भी सुझाव आया, परन्तु उस प्रलोभन में हम लोग न आये, क्योंकि पू० बापू कहा करते थे कि जिस सस्था में रिजर्व फंड होता है उसको हथियाने के पद्यन्व और तिकडम चलती रहती है। दरिद्र सस्था को आर्थिक चिन्ता भले ही बनी रहे परन्तु काम अच्छा होता है और सस्था में उन ही लोगों का प्रभाव रहता है जो सेवाकारी और पुरुषार्थी होते हैं। अब, जब कभी आर्थिक सकट आकर उपस्थित होता है तो जट्टर ख्याल आता है कि रिजर्व फंड उस समय आसानी से हो सकता था और हमने ऐसा न करके सम्भवतः गलती की। परन्तु बापू की सलाह अब भी सही मालूम होती है और काम चलाऊ फंड के अलावा ज्यादा कोप जमा करने में अब भी रुचि नहीं है।

जो विद्यालय १५ बालिकाओं से प्रारम्भ हुआ उसमें आज २७५ बालक बालिकाएँ शिक्षा पाती हैं। टेढ शिशु वर्ग से लेकर हायर सेकेंडरी तक कक्षाएँ चलती हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि बहुत सीमित साधनों के बीच यह सस्था कैसे चल रही है। कठिनाइयाँ भी आती हैं और गाड़ी आगे भी चलती जाती है, अलबत्ते काफी जोर लगाना पड़ता है। प्रति वर्ष किसी न किसी दिशा में सस्था विकास करती रहती है। इस सब में मैं भगवान् की कृपा, पू० बापू का पुण्य और स्व० जमनालालजी बजाज की प्रेरणा कारणीभूत मानता हूँ।

कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि एक विचार कल्पना में आया और चला गया। उसके लिए कोई प्रयास और प्रयत्न नहीं किया गया। एक समय बाद वह अक्षरशः फलीभूत होता हुआ दिखाई दिया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ और आनन्द भी। इसके लिए हृदय से भगवान के प्रति धन्यवाद निकला। 'महिला शिक्षा सदन' के सम्बन्ध में भी मुझे २-३ ऐसे अनुभव हुए हैं जिनका जिक्र यहाँ कर देना अप्रासंगिक न होगा।

१९११ में हिन्दू कालेजियट हाई स्कूल में भरती होने के लिए काशी गया। जैसे ही मैंने हिन्दू कालेज के भवन को देखा और उसकी सीमा में पाव रखा, मेरे मन में एक सहज प्रेरणा हुई कि एक ऐसा विद्यालय अपन भी खोल सकें तो कैसा। श्रीमती वेस्टेन उन दिनों वहाँ सचालिका थी, प्राण थी। मन में उनको प्रणाम किया। उसके बाद जब तक श्री बागडीजी विद्यालय का प्रस्ताव लेकर न आये तब तक भी यह ख्याल न आया कि गांधी आश्रम, हट्टी में कोई विद्यालय बनाया जाय। १९२७ में जब आश्रम शुरू हुआ तो आश्रम-निवासियों के बच्चों

को पढ़ाने की व्यवस्था जरूर की गई थी और हमारे साथी सुविधानुसार उन बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। इससे अधिक यहाँ विद्यालय बनाने की कोई कल्पना नहीं हुई। मैं इसे भगवान की प्रेरणा मानता हूँ कि चाहे किसी निम्न रूप में ही क्यों न हो, यहाँ एक अच्छे विद्यालय की स्थापना और संचालन में मेरा कुछ हाथ रहा और अब भी है।

एक बार डा० सैयद महमूद अजमेर आकर रहे थे। मैं समझता हूँ वह सन ३५ या ३४ की बात है। आश्रम में हम कुछ कार्यकर्त्ता रहते थे। उनके हाथों से यहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। उन्होंने सुझाया कि यह स्थान तो एक अच्छा विद्यालय होने के योग्य है। मैंने जवाब में कहा कि हम लोगों का कोई विचार तो यहाँ विद्यालय खोलने का नहीं है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो हो जायगा। विद्यालय और खासकर आर्थिक बोझ से हम लोग बचे रहना चाहते थे और ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे जिसकी अर्थ-व्यवस्था के लिए बराबर धनिक लोगों के पास हमें जाना पड़े और उन्हें कष्ट देना पड़े। धनिक लोगों के प्रति कोई मन में अस्वच्छिन्नी नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन यह धारणा जरूर थी कि किसी काम में आसानी से धन मिल जाता है तो उसका अधिक महत्व रहता है। यदि धन के लिए हमें बहुत कुछ उखाड़-पछाड़ करनी पड़े, तो समझना चाहिए कि या तो वह काम ठीक नहीं है या कार्य-प्रणाली ठीक नहीं है या कार्यकर्त्ताओं में कुछ दोष है। तो डा० साहब की धुम प्रेरणा के बावजूद हमारे मन में विद्यालय स्थापित करने का कोई सकल्प नहीं हुआ। जब बागडीजी प्रस्ताव लेकर आये तब अलवत्ता काबीवाली उस समय की प्रेरणा का स्मरण हुआ और मुझे लगा कि भगवान इस दिशा में कुछ कराना चाहते हैं। ऐसी भावना ही हम लोगों का सम्बल है।

विद्यालय बनने के बाद अजमेर के चीफ कमिश्नर श्री शंकरप्रसाद चलाकर यहाँ आये। हमने मन में यह निश्चय कर रखा था कि जब तक काम इतना और इस तरह का नहीं हो जायगा कि हम उत्साह के साथ दूसरे को दिखा सकें तब तक किसीको यहाँ आने का निमन्त्रण नहीं दिया जायगा। कई मित्रों ने और बड़े लोगों ने देखने की इच्छा भी प्रगट की तो मैंने यही जवाब दिया कि अभी आपको देखने लायक काम नहीं हुआ है और जब हो जायगा तो मैं खुद आपको निमन्त्रण दूँगा। लेकिन शंकरप्रसादजी अजमेर छोड़कर दिल्ली जानेवाले थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी सस्था देखकर आऊँगा। वे बड़े प्रेम से यहाँ आये और दिन भर रहे। जितना उनसे बना उतना उन्होंने सस्था का मार्ग भी सरल किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सस्था एक दिन स्त्रियों का एक बड़ा कालेज बनेगी। मैं मन में धरराया कि यहाँ विद्यालय चलाने में ही जान निकली जा रही है तो यह कालेज का बोझ कैसे समलेगा। अब भी मन में कालेज बनाने की प्रेरणा नहीं है। फिर भी कई सद्भावी मित्र तो भावुकता में कालेज ही नहीं विश्वविद्यालय तक का इसे आशीर्वाद देते हैं। तब मन में यह भाव जरूर कभी-कभी जाग पड़ता है कि —“आवाज ऐलक नक्कार ए खुदा।” वैसे तो हमने अपने को भगवान के हाथों में सौंप दिया है और भगवान जब तक हमें निमित्त बनाकर इसे चलाना चाहेगा, यह चलता रहेगा। इससे अधिक हमारे लिए इसमें सोचने की गुंजाइश नहीं है।

इस प्रसंग पर एक और स्फूर्तिदायी घटना याद आती है कि जिसमें बालको के ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य जाति को देखने की हमारी दृष्टि बदल गई। उसे भी यहाँ दे देना प्रासंगिक होगा। मेरे एक कृपालु रिश्तेदार हैं, जो राय बहादुर हैं और मध्य भारत के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट रह चुके हैं। अब पेंशनर हैं। आस्तिक और अदालत सज्जन हैं। एक बार मैं मिलने गया तो मुझसे कहने लगे कि, “हरिमाऊ, अब मेरा मन होता है कि दोनों लड़के जो कमाले खाने लग गये हैं, उनको घर गृहस्थी समझा कर हम दम्पति हरिद्वार चले जाय। पेंशन के रुपये में से कम से कम खर्च से काम चलाकर बाकी का पैसा दरिद्रभारपण की सेवा में लगाया जाय।” मुझे उनका यह विचार

अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में लोभ हुआ कि यह स्वया अपने गांव में ही क्यों न लगे। मैंने कहा—“काकाजी, यह विचार तो आपका अच्छा है। लेकिन क्या दरिद्रनारायण अपने गांव में नहीं है। आप यहीं रहकर अपना पैसा उनके लिए क्यों न खर्च करें?” उन्होंने कहा, “तुम्हारी बात ठीक है, परन्तु मैं यहाँ राय बहादुर हूँ, बड़े बड़े आदमी मिलने आते हैं, और मुझे उनकी और मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही उनकी आवश्यकता करनी पड़ती है, जिनमें भगवद्-भजन को समय भी नहीं मिल पाता। हरिद्वार में मैं मामूली आदमी की तरह रहूँगा। जो पैसा बचेगा उसे भगवद्-भजन और गरीबों को सेवा में लगाऊँगा।” यह सुनकर अचानक मेरे मन में स्फुरण हुआ और मैं बोला—“काकाजी, जो अतिथि आते हैं, उनमें क्या नारायण नहीं है? आप उनको व्यक्ति मानते हैं इसलिए आपको उनकी सेवा एक बोझ मालूम होती है। यदि आप उनको नारायण के रूप में मान लें तो जितना मन आपका भगवान के भजन-पूजन में लगता है उसमें वही अधिक उन जीने जागते नारायणों की सेवा में लगेगा।” मेरी बात सुनकर वह गंभीर हो गये और बोले—“हा, तुम्हारी बात सही है परन्तु ऐसी भावना का होना बहुत कठिन है।” इन बात का खुद मेरे मन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके बाद जैन ही मैं हटुबी आया तो यहाँ के बालक-बालिकाओं के प्रति मेरी दृष्टि बदल गई। अब बग़ावर उनमें मुझे नारायण के दर्शन होने हैं और इन मन्था के मचालन में जो भी कठिनाई आती है तो हम उसे भगवद्-अर्पण कर देने हैं। उसने वह ब्रह्म अन्न में ब्रह्म नहीं मालूम हो पाता।

श्री शंकरप्रसादजी के बाद अजमेर में श्री नगरकर चौफ कमिश्नर आये। वे श्री “मदन” को देखने आये। उन्होंने बालिकाओं और अध्यापिकाओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि जर्मनी में उन्होंने एक ऐसा ही विद्यालय देखा जिनका एक अध्यापक विद्यालय में आते ही पहले बालकों को प्रणाम करता था, जब कि आमतौर पर बालक पहले अध्यापक और गुरु को प्रणाम किया करते हैं। आश्चर्यान्विन होकर उन्होंने पूछा, तो अध्यापक ने उत्तर दिया कि ‘मैं बालकों को नहीं, भावी जर्मन राष्ट्र को प्रणाम करता हूँ।’ और श्री नगरकर ने अध्यापकों को बताया कि इन तरह इन विद्यालय में हम भारत के भावी नागरिकों को तैयार कर रहे हैं न कि कोरे बालकों को गिलावे रहे हैं। मैंने इन सुन्दर भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि भागतत्प में राष्ट्र को देवता तो बाद में माना जाने लगा है लेकिन प्रत्येक नागरिक को भगवान का रूप हम भागवतानी कल्पना में ठेठ से ही मानते आ रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जड़ चेतन को सदैव भगवान का स्वरूप मानते हैं। अतः हम इन बालकों को भगवान का रूप मान कर उनकी सेवा करते हैं। भगवान को धन्यवाद है कि उसने इन रूप में हमें अपनी सेवा का अवसर दिया है। हमें बालरूप में उनका नित्य दर्शन होता है।

एक ओर तो अपनी भावनाओं का सुन्दर चित्र नामने आता है और दूसरी ओर जब सीमित भावनों का और कठिनाइयों का नित्य दर्शन हो जाता है तो कई बार यह प्रश्न मन में पैदा हो जाता है कि यदि अनुकूल अवसर नहीं मिल पाता है तो भगवान ने ऐसी भावना ही क्यों दी। ऐसी भावनाएँ देकर उसने गलती तो नहीं की हो? फिर यह विचार मन में आता है कि भगवान का कोई कार्य निरर्थक नहीं होता। यदि उसने ऐसी भावना दी है तो आज नहीं तो कल सही वह अनुकूल भावना भी देगा। अपना काम इतना ही है कि उसकी कृपा के पात्र बने रहें और जो काम अनिवार्य किया है उसमें तन मन से जुटे रहें। यदि हम इनका करते रहते हैं तो फिर हमें चिन्ता का कोई कारण नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता में यह आश्वानन दिया है—

“न हि कल्याण कृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति।”

—हरिभाऊ उपाध्याय

‘सदन’ की अध्यक्ष श्रीमती रामदेवरी मूरु

'सदन' के उपाध्यक्ष शैल भगवन्त सोनी

—
—
—
'सदन'
के
पदाधिकारी
—
—
—

श्री मुकुन्दविहारी लाल भार्गव
'सदन' के उपाध्यक्ष

श्रीमती भागीरथी उपाध्याय 'सदन' की मन्त्राणी

'सदन' के ट्रस्टी श्री कमलनयन बजाज

‘महिला शिक्षा सदन’ की स्थापना तथा विकास

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है गांधी आश्रम अपने जन्मकाल सन् १९२७ से सन् १९४४ तक राजस्थान और मध्यभारत में राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र रहा। सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में जब्त होने के बाद जब आश्रम १९४५ में वापिस मिला तो बड़ी बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। ढाई तीन वर्ष तक पूर्णतः उपेक्षित रहने के कारण मकान ढाँचे मात्र रह गये थे। लगभग सभी दरवाजे खिड़की दीमक की मेंट चढ़ चुके थे और चारों ओर घासफूस उग रहा था। न खेती हो रही थी न बागवानी। बगीचा नष्ट हो गया था और मकानों में साप बिच्छुओं और चूहों के बिल बन गये थे। अतः सफाई का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। मकानों की बुइस्ती और आसपास की सफाई के बाद पुरानी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ ही फिर प्रारम्भ करने की इच्छा थी। किन्तु इसी समय एक घटना ऐसी घटी जिसने आश्रम की प्रवृत्तियों को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ दिया।

आश्रम

सन् १९४४ में विजयनगर में जबरदस्त बाढ़ आई थी और उसमें घन जन की काफी क्षति हुई थी। जब यह समाचार पत्रों में छपा तो बम्बई के कुछ धनी मानी और सहानुभूतिशील भारवाडी बन्धुओं ने बाढ़-पीडित लोगों की सहायता के लिए एक कोष इकट्ठा किया और उसे उपर्युक्त कार्य में लगाया। बाढ़-पीडितों को सरकार तथा अन्य संस्थानों की ओर से भी सहायता मिली थी अतः कोष में कुछ रुपया जो सम्भवतः २०-२५ हजार था बच गया। रुपया बच जाने पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इसका क्या उपयोग किया जाय? रुपया राजस्थान के लिए इकट्ठा किया गया था अतः सबकी यही राय रही कि इसे राजस्थान के ही किसी कार्य में लगाया जाय। कुछ विचार विमर्श के बाद यह भी तय हो गया कि इसे शिक्षा और विशेषकर स्त्री-शिक्षा के कार्य में खर्च किया जाय। मकान की सुविधा की दृष्टि से ब्यावर में बालिकाओं का एक गुच्छुल

खोलने का निश्चय हुआ और उनकी व्यवस्था के लिए अजमेर व ध्यावर के कुछ नेताओं और शिक्षा प्रेमियों की एक व्यवस्था-समिति बनाई गई। मनोनीत व्यवस्था समिति के सदस्यों में श्री हरिभाऊजी उपाध्याय भी थे। समिति के सदस्यों से, 'राजस्थान शिक्षा प्रसारक मण्डल' ने जो इसी उद्देश्य में कोप एकत्र करनेवाले सज्जनों ने बनाया था, पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया और अन्त में यह तय किया कि इसका भार श्री हरिभाऊजी उपाध्याय को ही सौंपा जाय। श्री कृष्णलालजी बागडी 'राजस्थान शिक्षा प्रसारक मण्डल' के मन्त्री थे। उनके आग्रह पर श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने इसे स्वीकार कर लिया। मकान तथा जमीन की सुविधा तथा प्रत्यक्ष देखभाल की अनुकूलता की दृष्टि से उन्होंने सुझाया कि गुरुकुल ध्यावर के वजाय हट्टण्डी में खोला जाय। आश्रम अभी-अभी मिला ही था। वहाँ खादी ग्रामोद्योग आदि के स्थान पर स्त्री-शिक्षा के कार्य को ही प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया। श्री उपाध्यायजी को इस बात ने और बल मिला कि मन् १९३५ से ३७ तक लगातार तीन वर्ष तक उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भागीरथीदेवी उपाध्याय ने स्व० जमनालाल जी वजाज और गांधीजी की प्रेरणा ने महिला आश्रम वर्गों की व्यवस्था की थी, और वहाँ जो कार्य किया था उससे स्व० जमनालाल जी वजाज को मन्तोष हुआ था। अतः कन्या गुरुकुल की आन्तरिक व्यवस्था वे ठीक तरह मभाल सकती थी।

‘महिला-शिक्षा-सदन’ की स्थापना

प्रारम्भिक तैयारियाँ जैसे मकानों की दुरुस्ती, फर्नीचर, वस्त्र, विज्ञापन, अध्यापक-अध्यापिकाओं की नियुक्ति आदि के बाद गांधीजी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ३ अक्टूबर मन् १९४५ को 'महिला शिक्षा सदन' नाम की संस्था की स्थापना करने का निश्चय कर लिया गया। तदनुसार ३ अक्टूबर के दिन हट्टण्डी में एक छोटा सा समारोह किया गया। न तो किसी बड़े आदमी को बाहर से बुलाया गया न कोई धूम-धाम ही की गई। अजमेर नगर जिन गुलाबदेवी 'बाचीजी' की शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं से सुपरिचित है, उन्हीं के हाथ ने यह शुभकार्य करवाया गया। १०-१२ बालिकाएँ, १ अध्यापिका, प्रायः सभी कक्षाओं तक अध्यापन, यही सदन के विद्यालय का प्रारम्भिक रूप था। सभी बालिकाएँ छात्रावास में रहती थीं। छात्रावास सदन की एक दूसरी किन्तु प्रमुख प्रवृत्ति थी। छात्रावास में नियमित जीवन और घरेलू कार्य की श्रियात्मक शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम स्वतन्त्र था, सर्वश्री महादेवी वर्मा और इलाचन्द्र जोशी जैसे विद्वानों ने उसे तैयार किया था। उस समय सरकारी शिक्षा अपने परम्परागत तरीके में चली आ रही थी। देश के नेता और शिक्षा शास्त्री उसे बार-बार बदलने पर बल दे रहे थे लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। अतः सरकारी शिक्षा प्रणाली को अपनाने का तो प्रश्न ही नहीं था। सदन के पाठ्यक्रम की विशेषता यह थी कि उसमें कताई, बागवानी, मिठाई आदि पर काफी बल दिया गया, तथा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा विलकुल न देने का निश्चय किया गया। पाठ्य विषयों में गीत, नृत्य और चित्रकला को भी स्थान दिया गया।

त्रिसूत्री उद्देश्य

उद्देश्य किसी भी संस्था का प्राण होता है। उसीके अनुरूप उसका वास्तव्य मबारा जाता है अतः यहाँ उसके उद्देश्य के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाय तो अनुचित न होगा। यदि एक ही वाक्य में कहना हो तो सदन गांधीजी के आदर्शों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नारी जीवन के सर्वांगीण विकास की संस्था है। सदन के संचालकों की मान्यता है कि जीवात्मा या मानवता के रूप में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं

है। ईश्वर या प्रकृति ने उनके शरीर की रचना में जो भेद किया है उसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन हमारा विश्वास है कि यह भेद परस्पर विधातक नहीं, पूरक है। अतः जहाँ इनका सम्बन्ध परस्पर विधातक होता हुआ दिखाई पड़े वहाँ उसे पूरक बनाना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। स्त्री-जीवन का विकास और निर्माण हम इसी तरह करना चाहते हैं कि हमारा नारी समाज इस आदर्श तक पहुँच सके।

इस आदर्श के अनुकूल वातावरण बनाना और शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना सदन का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसके लिए सदन में शिक्षा का जो ध्येय बनाया गया है उसका मूलाधार है जीवन की पूर्णता अर्थात् आत्मज्ञान, कर्मयोग और कला साधन का सम्बन्ध। आत्मज्ञान के लिए सदन में सत्य और अहिंसा की साधना, भगवद् भक्ति तथा सेवा सम्पर्क पर बल देने का प्रयत्न किया जाता है। कर्मयोग के लिए इन्द्रिय शिक्षण, शरीरश्रम, विज्ञान और व्यवहारोपयोगी, वैदिक तथा औद्योगिक शिक्षा तथा कला साधना के लिए काव्य, साहित्य, चित्रकला, संगीत, वाद्य, नृत्य आदि की शिक्षा पर बल दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कला की त्रिवेणी सदन के शिक्षा संचालन की पूर्णता की कसौटी है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सदन के संचालकों के अनुसार बुद्धि, समृद्धि और समाधान मिलकर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कर्मयोग का फल जीवन बुद्धि होना चाहिये, कला का जीवन-समृद्धि और आत्मज्ञान का समाधान। इन तीनों का सम्बन्ध ही जीवन की पूर्ण सिद्धि है। यही संक्षेप में सदन का लक्ष्य है। इसीके लिए उसका श्री-गणेश हुआ है। पिछले १२ वर्षों में उसने इसी दिशा में विनम्र प्रयास किया है।

कहना न होगा कि सदन का श्रीगणेश १०-१२ लड़कियों और प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापन से ही प्रारम्भ हुआ था और प्रारम्भ में केवल एक अध्यापिका बहिन ही थी किन्तु दूसरे वर्ष के प्रारम्भ होते ही बालिकाओं की संख्या ४० हो गई। इन बालिकाओं में २२ राजस्थान की, ११ मध्यभारत की और ७ दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद आदि स्थानों की थी। अध्यापिकाओं की संख्या भी बढ़ी और नई अध्यापिका बहिनें भी रखी गई तथा छात्रावास में भी एक और बहिन की नियुक्ति की गई। शरीरश्रम, सामूहिक सूत्र पत्र तथा ग्राम सेवा के कार्य प्रारम्भिक दो वर्षों में निरन्तर चलते रहे। शरीरश्रम में खेतों में काम करना, साग-सब्जी लगाना और आश्रम के रास्तों और स्नानघर, विद्यालय, छात्रालय आदि की सफाई ही प्रमुख रहे। उत्सवों के विशेष अवसरों पर ‘पाखाना-सफाई’ के कार्यक्रम भी रखे गये और बिना शिक्षक के किये गये। गाँवों में जाकर भी समय समय पर मार्गों की सफाई की गई और सभाओं का आयोजन किया गया। दूसरे वर्ष खानपुरा ग्राम में ग्रामीणों को शिक्षा देने के लिए रात्रि पाठशाला खोली गई जिसमें लगभग एक वर्ष तक प्रधान अध्यापक श्री बाबूराव जोशी ने उत्साह पूर्वक अध्यापन किया। उत्सवों के आयोजन, ग्राम सफाई तथा रात्रि पाठशाला के कार्यों के कारण ग्राम के लोगों से सदन परिवार का सम्पर्क हुआ जिससे गाँवों की स्थिति के अध्ययन का अच्छा अवसर सदन के कार्यकर्ताओं को मिला। दूसरे वर्ष मम्बई के मुख्यमन्त्री बालासाहेब खेर तथा सर्वश्री सुचेता कृपलानी, राधाकृष्ण वजाज, कमलनयन वजाज, मिश्रीलाल गगवाल, शान्तादेवी रानी-वाला, दयाशंकर ओत्रिय आदि गण्यमान्य व्यक्ति सदन में पधारें और उन्होंने उसके कार्य को एक अच्छा प्रयत्न कह कर सराहा, जिससे सदन के संचालकों का आत्मविश्वास बढ़ा।

‘राजस्थान शिक्षा प्रसारक मण्डल’ आर्थिक उत्तरदायित्व से मुक्त

पिछले दो वर्ष के अनुभव से प्रोत्साहित होकर सदन का कार्य और बढ़ाया गया। अब बालिकाओं की संख्या ६० हो गई और अध्यापक वर्ग की संख्या भी ५ हो गई। इस वर्ष छठी कक्षा खोल दी गई और

उत्साह के वातावरण में कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी प्रगति को रोकता तो नहीं किन्तु उसकी गति मन्द अवश्य कर दी। अब तक 'राजस्थान शिक्षा प्रसारक मण्डल' सदन का आर्थिक भार वहन कर रहा था और आन्तरिक व्यवस्था का भार श्री हरिमाऊ उपाध्याय तथा उनकी पत्नी श्रीमती भागीरथीदेवी, जो सदन की मन्त्राणी, आजीवन सदस्या व अधिष्ठात्री थी, के ऊपर था। लेकिन इन दो ढाई वर्षों में 'राजस्थान शिक्षा प्रसारक मण्डल' का सब रूपया प्रायः समाप्त हो चुका था। मण्डल इस स्थिति में नहीं था कि इस भार को और आगे उठा सके। अतः अब सदन को चलाने का अर्थ था प्रतिवर्ष १०-१२ हजार रुपये इकट्ठा करके सदन को देना। अतः उसने लिख दिया कि आगे वह आर्थिक बोझ न उठा सकेगा।

'सदन' के सचालक मण्डल के सामने एक प्रश्न उपस्थित हो गया कि इस स्थिति में क्या किया जाय। अब इसे चलाते रहना ठीक है या बन्द कर देना। कार्यकर्ता और सचालको की बैठक में यह प्रश्न रखा गया। दोनों ने ही उसे चालू रखने का निश्चय किया। इस निश्चय से अब एक गुस्तर भार सचालक मण्डल पर आ गया लेकिन उसने साहस से काम लिया। घन सग्रह के काम में सचालको को प्रतिवर्ष २-३ महीने का समय देना आवश्यक हो गया। उन्होंने इस कार्य के लिए भी समय निकाला। सौभाग्य से उन्हें अपने प्रयत्न में निराशा नहीं होना पड़ा। देश के बहुत से राजा महाराजा तथा धनीमानी सज्जनों ने यथाशक्ति योग दिया। काम ठीक तरह चलाने में कठिनाइयाँ अवश्य आईं किन्तु उससे सचालको का आत्मविश्वास बढ़ा ही।

सन् १९४७-४८ का वर्ष सदन के जीवन में अनेक कठिनाइयों और सफलताओं का वर्ष रहा। एक ओर वह विकास के लिए अधिक अध्यापक, नवीन प्रवृत्तियों के श्रीगणेश और अधिक श्रम की मांग कर रहा था दूसरी ओर आर्थिक, शैक्षणिक एवं इसी प्रकार के अन्य प्रश्न अपने हल की मांग कर रहे थे। वर्ष के प्रारम्भ होते ही जहाँ १९४७ के अगस्त मास में देश स्वतन्त्र हुआ और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लौह पाश से मुक्त होने के कारण हर्षविभोर हो उठा, वहाँ हिन्दू मुस्लिम प्रश्न, देश के बदवारे एवं अन्य समस्या के कारण उसे एक विकट परिस्थिति से गुजरने के लिए भी विवश हो जाना पड़ा। देश में जगह-जगह नोआखासी के दंगों की प्रतिक्रिया होने लगी और १५ अगस्त के आसपास तो उसने भयकर रूप ही धारण कर लिया। अजमेर तथा आसपास के गाँवों में भी उसकी हवा बड़ी जोर से फैलने लगी। अजमेर तो मुसलमानों का एक बड़ा तीर्थ स्थान है और वहाँ मुसलमान काफी संख्या में भी हैं। अतः छुरेबाजी और मारपीट का वातावरण बनने लगा। सिन्ध के शरणार्थी निकट होने के कारण डर ही बड़ी संख्या में आने लगे, अतः असन्तोष और वैमनस्य की आग तेजी से भड़कने लगी। अजमेर में उपद्रव प्रारम्भ हो गये। सदन वालिकाओं की सहायता थी। यदि कहीं से आक्रमण हुआ तो क्या किया जाय, यह प्रश्न बड़ी तीव्रता के साथ उपस्थित हुआ। लड़कियों की संख्या लगभग ६० थी और पाच सात कार्यकर्ता थे। माता-पिताओं ने एक घरोहर की तरह ही सदन के सचालको को उन्हें सौंपा था अतः उनका कोई अहित न होने पाये यही चिन्ता लगातार रहने लगी। किसी ने कहा सदन को किसी ऐसी जगह ले जाया जाय जहाँ ऐसा खतरा न हो, किसी ने कहा तलवार बन्दूक का प्रबन्ध किया जाय। एक पलायन का मार्ग था दूसरा आत्मरक्षा के लिए ही क्यों न हो हिंसा का मार्ग था। गांधीजी इन दोनों मार्गों को पसन्द नहीं करते थे अतः उनके आदर्शों पर चलने वाली संस्था इन्हें कैसे अपना ले? यही तय हुआ कि यही रह कर सारी परिस्थिति का मुकाबला किया जायगा। एक ओर आत्मरक्षा के लिए, वालिकाओं का मानस तैयार किया गया और दूसरी ओर आसपास के ग्रामों में शान्ति समितियों का गठन कर के शान्ति और एकता बनाये रखने का प्रयत्न किया गया। लगभग २-३ मास रात को जागते-जागते

पहले वर्ष के अन्त में सदन-परिवार

बैठे हुए बायें से—श्रीमती रमादेवी जोशी, यशोदादेवी जोशी, सुमित्रादेवी बागडी, भागीरथी उपाध्याय, चाचीजी,
 सुबुद्धिदेवी शास्त्री, कमलाताई वाळिवे, ज्ञानेश्वरीताई रानडे
 खड़े हुए—कृष्णाजी, बाबूराव जोशी, बाबा सेबादास, विश्वभरनाथ भार्गव, हरिभाऊजी उपाध्याय तथा अध्यापकाण

सदन-संस्था का विकास

सदन का शिक्षक-निवास

आश्रम के मुक्त आतावरण में शिक्षा प्राप्त करती हुई बालिकाएँ

◀ सदन का पहला वर्ष ▶
 ═══ १९४६ ═══

बालिकाओं की ड्रेस का एक दृश्य

रेजिमेंट हिल

सबन का छठा वर्ष (१९५२)

भोजनालय में

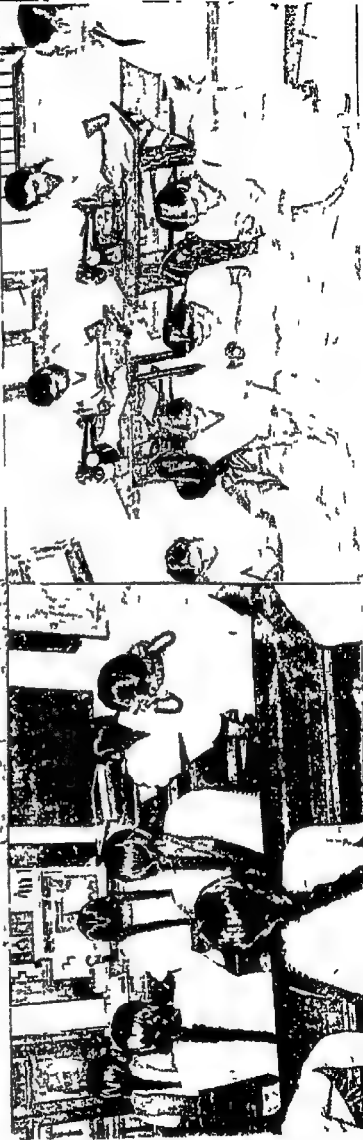
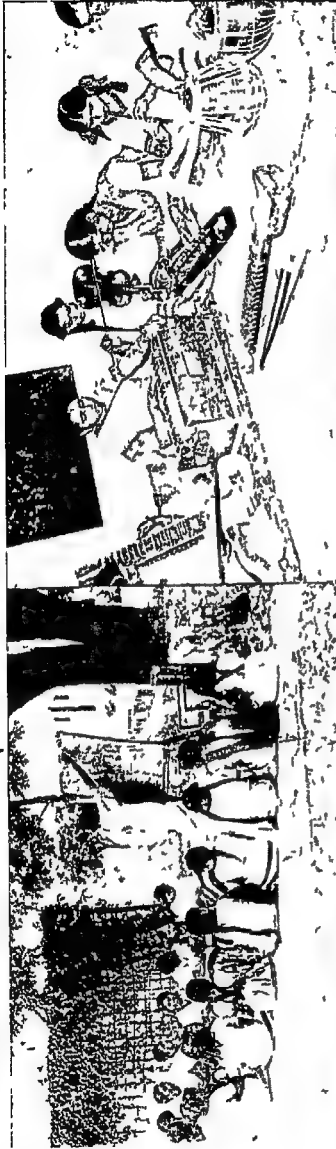
सिलाई वर्ग

विद्यालय की कक्षाएँ

१९५७

पुनर्गठन के लिए मुक्त कलाकारों के समितियों का कार्य

संगीत वर्ग

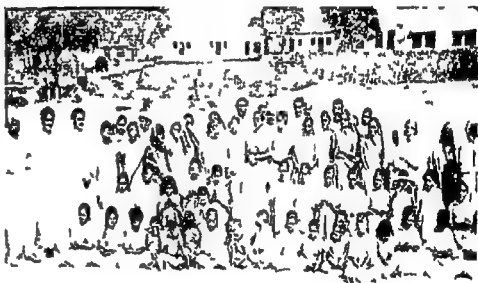

सिलाई वर्ग

विद्यालय वर्ग

सदन परिवार। चौथे वर्ष सन् १९४८-४९ में।
नेपाली लडकियो के पीछे खडे हुए सज्जन
हे—बाएँ से बाएँ—श्री कृष्णगोपाल गर्ग,
श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री भागीरथजी
कानोडिया, श्री लाहूरामजी जोशी,
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री बालकृष्ण गर्ग,
बाबा सेवादास, शिवराम उपाध्याय,
मंगलमूर्तिजी

श्रीमती जानकी देवी बजाज, जीतमलजी
लूणिया, राजकुमारी अमृतकौर, हरिभाऊजी
उपाध्याय और काका साहब शाबगित तीसरे
वार्षिक उत्सव की सभा में

सदन-परिवार डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ

सदन में अतिथि

पाकिस्तान के भू० पु० उच्चायुक्त
श्री श्वेन कुरेशी का स्वागत (१९५१)

सदन के आठवें वार्षिकोत्सव पर भान० जगजीवनरामजी बालिकाओं का व्यायाम-प्रदर्शन देख रहे हैं

सदन के एक स्वागत-समारोह में डा० काटजू (बाएँ से दाईं ओर—डा० फैलासनाथ काटजू, हरिभाऊजी उपाध्याय, टीकारामजी पालीवाल तत्कालीन मुख्य मन्त्री, वृजसुन्दरजी तत्कालीन अर्थमन्त्री राजस्थान तथा कृष्णगोपालजी गर्ग)

केन्द्रीय उपविद्यालय की श्री काव्यशास्त्र की श्रीमती सदन के कार्यकर्त्तव्य के बीच
बाई और से—श्रीमती शकुन्तला पाठक, पीछे—श्री बाबुराज कोशी, दाहिने—श्रीमती भागीरथी उपपाध्याय

‘महिला शिक्षा सदन’

का

विहंगम दृश्य

विद्यालय शिक्षण निवात 'नीडागण'

और दिन में ग्रामों में शान्ति स्थापन करते करते बीता। ईश्वर की कृपा से सकट टल गया और सदन को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी।

इस वर्ष की दूसरी समस्या यह थी कि सदन का पाठ्यक्रम स्वतन्त्र ही रखा जाय या सरकारी पाठ्यक्रम अपना लिया जाय। प्रारम्भ में तो इस सम्बन्ध में सचालक मण्डल की नीति स्पष्ट थी किन्तु बाद में देश की स्वतन्त्रता, व्यावहारिक कठिनाइयों तथा आर्थिक समस्या के कारण मत वैभिन्न्य दिखाई देने लगा। अध्यापकों के सामने यह प्रश्न होता था कि बाहर से ५वी, चौथी या कोई अन्य कक्षा पास करके आनेवाली लड़की को सदन की कौन सी कक्षा में भर्ती किया जाय। सदन में पढाये जाने वाले कुछ विषयों में जैसे हिन्दी, गणित, इतिहास आदि में वह ठीक होती तो समीत, कताई, चित्रकला, गृहविज्ञान, विज्ञान आदि में पिछड़ी हुई। सदन छोड़कर जानेवाली लड़कियों को बाहर के विद्यालयों में भर्ती होने पर यही कठिनाई अनुभव होने लगी। देश की स्वतन्त्रता के साथ ही बहुत से लोगों का यह विचार होने लगा कि अब तो सरकार हमारी अपनी ही बन गई है। वह शिक्षा में भी अनुकूल परिवर्तन करनेवाली है फिर अपनी ढपली अलग क्यों बजाई जाय? सरकारी पाठ्यक्रम अपना लेने से सरकारी सहायता मिलना भी निश्चित था और इस प्रकार आर्थिक कठिनाई भी बहुत कुछ अथवा में हल हो जाती थी अतः कुछ लोगों की यह निश्चित राय बन रही थी कि अब स्वतन्त्र पाठ्यक्रम का मोह छोड़कर सरकारी पाठ्यक्रम अपना लिया जाय तथा कताई, बुनाई, सिलाई, समीत, चित्रकला, नृत्य, वागबानी आदि प्रवृत्तियों को उसी प्रकार चलने दिया जाय। उसमें सरकार भी कोई बाधा नहीं डालेगी। अतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इस वर्ष के अन्त में अर्थात् मई १९४८ में वार्षिक उत्सव के साथ साथ एक शिक्षा परिषद का भी आयोजन किया गया। शिक्षा परिषद मध्यभारत के वयोवृद्ध शिक्षा शास्त्री डा० हरि रामचन्द्र दिवेकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ और काफी विचार विनिमय के बाद सरकारी पाठ्यक्रम अपना लेने का निश्चय कर लिया गया।

तीसरे वर्ष की नवीन प्रवृत्तियाँ

इस वर्ष गोशाला और औषधालय की दो नई प्रवृत्तियों का श्रीगणेश हुआ। सेवाश्रम की गोशाला के इच्छार्थ तथा कर्मठ रचनात्मक कार्यकर्ता बाबा बलवन्त सिंह और सदन के तपस्वी सेवक बाबा सेवादासजी ने ३-४ मास तक कठिन परिश्रम किया और आसपास के ग्रामों से अच्छी नस्ल की १०-१२ गायें खरीदी गईं तथा स्व० श्रीकृष्णदास जी बाबू के हाथों उसका उद्घाटन करवाया गया। गोशाला स्थापित करते समय यही उद्देश्य था कि इससे जहाँ बालिकाओं को कुछ दूध प्राप्त हो सकेगा वहाँ उन्हें गोपालन की श्रियात्मक शिक्षा भी दी जा सकेगी। दूसरी नवीन प्रवृत्ति थी औषधालय। अब सदन परिवार में बालिकाएँ एवं कार्यकर्ता मिलकर लगभग १०० व्यक्ति थे और सदन के स्वास्थ्य वर्षक जलवायु के बावजूद किसी-न-किसी प्रकार के रोग से २-४ व्यक्ति पीड़ित रहते ही थे। नसीराबाद से ५० सुवालाल, विजयनगर से डा० रामरत्नपाल शुक्ल तथा अजमेर से वैद्य रमेशचन्द्र समय-समय पर आते रहते थे किन्तु कभी कभी औषधालय का अभाव बड़ा खटकने लगता था। अतः एक औषधालय की स्थापना की गई। सदन की प्रधान सरसिका एवं भारत सरकार की स्वास्थ्य मन्त्राणी राजकुमारी अमृतकौर ने इस कार्य में भारत सरकार से कुछ सहायता दिलवाई, कुछ राज्य सरकार ने दी और कुछ का भार सदन ने अपने ऊपर उठाने का निश्चय किया। प्रारम्भ में एक प्रशिक्षित उपचारिका (नर्स) और आवश्यक औषधियों के साथ औषधालय का कार्य प्रारम्भ हुआ। डा० शुक्ल ने इस कार्य में प्रारम्भ से ही बड़ी लगन और सेवा भावना से कार्य किया। उनकी अवैतनिक सेवाएं आज तक सदन को प्राप्त हैं।

तीसरे वर्ष के अन्त में बापिकोलेम का विद्यालय आयोजन श्रीमती राजकुमारी अमृतकर की अध्यक्षता में हुआ। उत्सव का उद्घाटन काका माह्व गाउगिल ने किया। सदन की अध्यक्षता श्रीमती मुचेता कृपलानी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। बालिकाओं के हाथ की बनी हुई चीजों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन श्रीमती जानकीदेवी वजाज ने किया। शिक्षा परिषद की अध्यक्षता डा० हरि रामचन्द्र दिवेकर ने की। सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ और आगत अतिथियों ने सदन का मार्ग दर्शन करने के साथ साथ उनके कार्य की प्रशंसा करके उसे अन्यत्रिक प्रोत्साहित किया।

इस वर्ष भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री डा० राजेन्द्रप्रसाद भी सदन में पधारे। उन्होंने व्यान में उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों को देखा तथा आशीर्वाद दिया।

चौथा वर्ष

शिक्षा परिषद के निश्चय के अनुसार इस वर्ष अजमेर राज्य के शिक्षा विभाग में विद्यालय को मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया गया और वर्ष के अन्त में सदन के मिडिल स्कूल को शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त हो गई। इस वर्ष के अन्त तक बालिकाओं की संख्या ७५ तथा अध्यापिकाओं की संख्या ८ हो गई। इसी वर्ष भारत सरकार ने पंजाब की धरणाथी बालिकाओं को जिनकी संख्या २५ थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा। सीमाय से 'बुनियादी तालीम' के एक प्रतिष्ठित अध्यापक श्री राजकुमार निरुला की भेवाए भी सदन को प्राप्त हो गई जिसमें प्रारम्भिक कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा प्रारम्भ करने तथा कताई विभाग को विकसित करने में बड़ी सहायता मिली। इसी वर्ष शिक्षा विभाग में प्राथमिक महायता भी मिली और आर्थिक समस्या बहुत अंशों में हल हो जाने की सम्भावनाएँ बड़ी। सदन की बालिकाओं ने इस वर्ष जयपुर कांग्रेस में भेवा कार्य भी किया।

पाचवा वर्ष

सदन की प्रवृत्तियों के विकास तथा कुछ नवीन प्रवृत्तियों के श्रीगणेश की दृष्टि में पाचवा वर्ष काफी महत्व रखता है। इस वर्ष पाच कार्यकर्ताएँ एवं २४ बालिकाओं ने वस्त्र स्वावलम्बन का व्रत लिया। सदन के आचार्य श्री बाबूराव जोशी की अध्यक्षता में कताई मण्डल की स्थापना हुई तथा कताई बुनाई के काम में काफी प्रगति हुई। इस वर्ष कताई विभाग को व्यय के पञ्चात् १५० रु० का, कृषि विभाग को ६०१ रुपये का तथा मिलाई विभाग को ९७ रु० का लाभ हुआ जो आगामी वर्षों में और भी बढ़ता गया। स्वावलम्बन की दिशा में यह एक अच्छा प्रमाण था।

मरदार पटेल की वर्षगांठ पर बालिकाओं को साइकलिंग और 'नर्मिंग' की शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया गया। साइकलिंग शिक्षाने के लिए इस वर्ष एक साइकिल खरीदी गई और आगामी वर्ष दो और साइकिलें खरीदी ली गईं। इवर औपचारिक से अवतक चिकित्सा का लाभ ही मिलता था अतः यह निश्चय किया गया कि बालिकाओं के 'वैच' बनाकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा एवं नर्मिंग आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाय। मरदार पटेल के जन्म दिवस पर ये दोनों कार्य प्रारम्भ कर दिये गए।

इसी वर्ष सदन के कार्यकर्ताओं ने हट्टण्डी मल्टीपरपज कोमापरेटिव सोसायटी नामक एक सहकारी समिति का श्रीगणेश किया। अजमेर में मात मील के फासले पर होने के कारण प्रत्येक वस्तु के लिए अजमेर का मुह देवना पड़ता था। सोसाइटी के निर्माण से हट्टण्डी में ही एक स्टोर बनाया गया और आवश्यकता की लगभग सभी चीजें इसके द्वारा प्राप्त होने लगीं। आगे चलकर सदन में नल, बिजली और आटे की बक्की लगाने का

काम भी इसी सोसायटी ने अपने ऊपर लिया और उसकी सेवाओं से सदन को प्रकाश और जल प्राप्त करने में सुविधा मिली। इसी वर्ष सर्वोदय वाचनालय की स्थापना हुई। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अपने व्यक्तिगत वाचनालय की ३५० पुस्तकें सदन को भेंट कर दी और कुछ पुस्तकें सदन ने मगवाकर यह श्रुमारम भी कर दिया।

सदन के विद्यालय ने इस वर्ष विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ की। विज्ञान के वर्ग के लिए श्री सेठ सोहनलाल हुबह ने ४ हजार रुपये की सहायता दी जिससे आवश्यक सामान खरीदा गया। आगामी वर्षों में इस विभाग में और खपया खर्च किया गया और २-३ वर्षों में ही वह हाईस्कूल तक की शिक्षा के लिए अच्छा बन गया। विज्ञान विभाग का यह विकास डा० ताराचन्द की प्रेरणा का फल था। उन्होंने सदन में पधार कर अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजों के जाने के बाद महिला डॉक्टर और नर्सों की बड़ी कमी दिखाई देती है। भारतीय महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। यह क्षेत्र उनके स्वभाव और रुचि के अनुकूल होगा तथा रोगी-परिचर्या एक विशुद्ध सेवाकार्य भी है। इस वर्ष ‘दीपिका’ नामक एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रारम्भ की गई। सदन की बालिकाओं और अभ्यापिकाओं के सम्पादन में प्रति तीसरे महीने यह पत्रिका निकलने लगी। बालिकाओं में साहित्यिक रुचि पैदा करने में इस पत्रिका ने बड़ा योग दिया।

इस वर्ष के प्रारम्भ में नवी कक्षा प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया। आठवी कक्षा पास कर के सदन की बालिकाएं बाहर नहीं जाना चाहती थी और उनके सुरक्षक भी सदन के वातावरण में ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते थे। अतः नवी कक्षा खोल दी गई और हाईस्कूल की मान्यता के लिए अजमेर बोर्ड को आवेदन पत्र भेज दिया गया। वर्ष के अन्त में बोर्ड ने तीन निरीक्षकों की नियुक्ति की जिन्होंने आकर विद्यालय का निरीक्षण किया और उसे अभ्यायी मान्यता देना स्वीकार कर लिया।

२६ नेपाली छात्राओं के आने से इस वर्ष बालिकाओं की संख्या ११३ हो गई और हाईस्कूल का श्री-गणेश करने के लिए अभ्यापिकाओं की संख्या भी बढ़ा दी गई। अब विद्यालय में १४ अभ्यापिकाएं, छात्रालय में ६ कार्यकर्त्रियाँ, गोशाला एवं कुपि में ८ कार्यकर्ता तथा कार्यालय में ४ कार्यकर्ता हो गये। इस वर्ष श्री रामेश्वरप्रसाद नेवटिया ने तैरने का हौज बनाने के लिए ५००० की सहायता दी, जिससे हौज बना और श्री शकरराव देव के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। इस हौज के बनने से तैरने की शिक्षा देने का एक और साधन उपलब्ध हो गया।

अन्य प्रवृत्तियों में इस वर्ष वृक्षारोपण का कार्य विशेष उत्साह से किया गया। पिछले वर्ष लगभग ३०० पेड़ लगाये गये जिनमें से काफी पेड़ पुष्ट भी हो गए अतः पुराने अनुभव से प्रोत्साहित होकर ३५० पेड़ और लगाये गये। इसके बाद तो आगामी २ वर्षों तक एक एक हजार पेड़ लगाये गये तथा उनको अधिक सस्या में सुरक्षित रखने के लिए अजमेर राज्य सरकार की ओर से लगातार दो वर्ष तक ‘शील्ड’ मिलती रही।

सातवा, आठवा और नवा वर्ष सदन के जीवन में उसकी स्थिति सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अपना निजी महत्व रखता है। इसी अवधि में पहिला आम चुनाव सम्पन्न हुआ और श्री हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर राज्य के मुख्य मन्त्री बने। इस घटना से सदन के कार्यकर्ताओं और बालिकाओं को जहाँ प्रसन्नता हुई वहाँ इस बात का दुःख भी हुआ कि उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करने के मार्ग में कठिनाइयाँ आने लगी हैं। उनको अजमेर रहना पड़ा और सदन को व्यस्क पुत्र या पुत्री की तरह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें कुछ लाम हुआ, कुछ हानि भी। लाम तो यह कि उन्हें स्वावलम्बन की दिशा में प्रयत्न करने का अवसर मिला और हानि यह कि उनके व्यक्तित्व से जो आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता

मिलती थी वह लगभग बन्द सी हो गई जिसके अभाव में उसकी प्रवृत्तियों का और अधिक विकास न हो सका। केवल सरकारी सहायता के भरोसे कार्य चलाना पड़ा जिससे वेतन देने में देर होने लगी और कार्यकर्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस वर्ष हाईस्कूल का पहिला वच परीक्षा में सम्मिलित हुआ और दुर्भाग्य से पाच में से एक ही बालिका पास हो सकी। लेकिन आगामी वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न किया गया तथा सन् १९५३ की हाईस्कूल परीक्षा में ८० प्रतिशत, १९५४ की परीक्षा में ९० प्रतिशत, १९५५ की परीक्षा में ६५ प्रतिशत तथा १९५६ की परीक्षा में ९० प्रतिशत परिणाम रहा जो काफी सन्तोषजनक था। इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और अजमेर राज्य के अच्छे-अच्छे विद्यालयों में इसकी गिनती होने लगी।

बस सर्विस

इन वर्षों में अजमेर के सरक्षकों ने यह इच्छा बार बार व्यक्त की कि अजमेर की बालिकाओं को भी सदन की प्रगतिशील शिक्षा का लाभ मिले। सदन में बालिकाओं की संख्या भी लगभग १००-१२५ हो रही थी और इनमें से अधिकांश बालिकाएँ छात्रावास में ही रहती थी अतः सचालक मण्डल ने एक बस चलाने की योजना बनाई। हट्टण्डी मल्टीपरपज सोसायटी ने एक ट्रक खरीद कर और उसकी बाँड़ी तैयार करवाकर एक बस उपलब्ध करवा दी। १९५३-५४ में इस बस से लगभग ५० बालिकाएँ आने लगीं। इससे सदन के छात्रावसों की संख्या १५० हो गई। दूसरे वर्ष स्व० श्री रफी अहमद कदवई की सहायता और प्रेरणा से एक और बस उपलब्ध हो गई और सन् १९५४-५५ से दो बसे चलने लग गईं। अब तो छात्रावसों की संख्या और बढ़ गई और वह २०० हो गई। बढ़ते बढ़ते यह संख्या सन् १९५६-५७ के अन्त तक ३०० तक पहुँच गई। वम सर्विस प्रारंभ होने से अजमेर शहर की बालिकाओं को भी सदन की शिक्षा का लाभ मिलने लग गया।

बाल मन्दिर की स्थापना

सन् १९५४-५५ में सदन में एक और नवीन प्रवृत्ति का श्रीगणेश हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले २५-३० वर्षों में ६ वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की ओर प्रगतिशील देशों के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान जिस प्रकार आकर्षित हुआ और इस दिशा में उन्होंने जो प्रगति की वह किसी से छिपी नहीं है। इस क्षेत्र में बिदुपी मान्टेसरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे भारत भी इस सम्बन्ध में पवारी थी और यहाँ भी अनेक स्थानों पर बाल-मन्दिरों की स्थापना हुई थी। उन्हींके प्रयत्नों से प्रेरणा लेकर इस वर्ष बाल मन्दिर की स्थापना यहाँ भी हुई। दूसरे वर्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के हाथों उसके भवन का शिलान्यास करवाया गया और आगामी वर्ष उसका एक भाग बनकर तैयार हो गया।

कमला नेहरू विद्यालय का शिलान्यास

अब तक सदन की शिक्षा विद्यालय के ५-७ कमरों तथा ५-७ ओपन एयर क्लसेज के रूप में पैडों के नीचे चल रही थी। न्यूनातिन्यून व्यय में शिक्षा व्यय चलाने तथा बड़े बड़े भवनों के असहनीय व्यय से बचे रहने पर अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने उसकी प्रशंसा ही की थी, किन्तु जैसे जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, संगीत, नृत्य, वाचनालय, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृहविज्ञान आदि विभागों का विकास होता जाता था, वैसे वैसे शिक्षण सामग्री भी बढ़ती जा रही थी तथा कमरों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही थी। सीमाव्यवश जुलाई सन् १९५४ में जब अखिल भारतीय महासभा का अधिवेशन अजमेर में हुआ तथा नेहरूजी यहाँ पधारे तो उनके हाथों ही कमला नेहरू विद्यालय का शिलान्यास करवाने का निश्चय किया गया। नेहरूजी ने कृपापूर्वक यह प्रार्थना स्वीकार

५० जवाहरलालजी नेहरू का
'सदन' की बालिकाओं द्वारा स्वागत

'सदन' में पंडित जवाहरलाल नेहरू

बोधि वृक्षारोपण

एडिन मेहक 'सदन' में बोचिवूस लगाने के बाद

छोटी-छोटी बालिकाओं का
एक कार्यक्रम

कमला मेहक विद्यालय के शिस्तान्वास के अवसर पर
आयोजित समारोह का एक दृश्य

कमला नेहरू विद्यालय
का शिलान्यास करते हुए

पंडितजी ने विद्यालय का शिलान्यास
करते हुए कहा--“विद्या में जगह-
जगह ऐसे दीपक जलाये जाय।”

पंडित नेहरू 'सदन' की बालिकाओं के स्वागत के निमित्त रखे गये सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों के बीच

पंडित नेहरू 'सदन' के उद्योग मन्दिर में

की। वे सदन में पधारे। अपने हाथो उन्होंने बोधिवृक्ष की एक शाखा सदन की भूमि में लगाई तथा नये विद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर पंडितजी ने सदन को आशीर्वाद देते हुए कहा था—“मुझे खुशी हुई कि एक चीज जिसकी हवाई तस्वीर मन में थी उसको देखा और उसके काम को देखा, उसके बारे में सुना कि किस तरह बढ़ा है और बढ़ता जाता है। जाहिर है कि यह काम अच्छा है। आप लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद है ही। दिन में भी हम विद्या का दीया जलाते हैं तो कुछ रोशनी उससे इधर-उधर होती है। यहां के बच्चों को देखकर मुझे इतमीनान है कि काम अच्छी तरह से बढ़ेगा।” प्रसन्नता की बात है, उसका कार्य प्रारम्भ हो गया है। सन् १९५६-५७ में राजस्थान सरकार ने उसके निर्माण के लिए २५ हजार तथा केन्द्रीय सरकार ने ३६००० रुपया भी दे दिया है। आशा है, भवन जल्दी ही तैयार हो जायगा।

बहुदेशीय माध्यमिक विद्यालय

दसवें वर्ष सन् १९५५-५६ में इस विद्यालय को बहुदेशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की गई। कुछ प्रयत्न के बाद वह स्वीकार कर ली गई और ११ वें वर्ष सन् १९५६-५७ में उसका श्रीगणेश कर दिया गया। सर्वप्रथम ललित कला तथा गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ की गई। सदन की प्रगति की दृष्टि में यह एक अन्य प्रगतिशील कार्य था। इससे अध्यापकों की संख्या २० हो गई तथा छात्राओं की ३००।

इस आश्रम में रचनात्मक और राजनैतिक प्रवृत्तियाँ ही जब प्रमुख रूप से चल रही थी तब सन् १९३२ में डा० सैयद महमूद ने एक बार झडा फहराते हुए कहा था—यह स्थान एक विद्यालय के लिए उपयुक्त है। अच्छा होता यहाँ एक विश्वविद्यालय बनता। वर्षों बाद अकस्मात् उनके वाक्य का एक भाग सत्य हो गया। क्या आश्चर्य यदि कुछ वर्षों बाद उसका दूसरा भाग भी सत्य हो जाय।

—बाबूराव जोशी

“सदन” की प्रवृत्तियों का परिचय

महिला शिक्षा सदन केवल विद्यालय नहीं है और न उनकी तरह परीक्षाएँ पास करवाना ही उसका लक्ष्य है। वह जीवन के सर्वांगीण विकास पर दृष्टि रखनेवाली संस्था है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे प्राप्त कर लेना भी आसान कार्य नहीं है तथापि पिछले १२ वर्षों में उसने विनम्रतापूर्वक अपने सीमित साधनों से उसी दिशा में चलने का प्रयत्न किया है। जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसका विकास केवल विद्यालय और उसकी पढाई लिखाई में सिमित कर समा जाय। विद्यालय की पढाई लिखाई के बाद भी ऐसी बहुत-सी चीजें बच जाती हैं जो कम महत्त्व की नहीं होती, कभी-कभी तो अधिक महत्त्वपूर्ण भी होती हैं। जैसे हाथी के सिर, पैर या पूछ देखने वाला उन्हें हाथी कह देता है किन्तु केवल सिर, पैर या पूछ हाथी नहीं होता। हाथी तो सिर, पैर, पूछ, सूँह, नाक, कान, पीठ, पेट सबको मिलाकर ही होता है, उसी प्रकार विद्यालय जीवन के एक अंग के विकास का साधन हो सकता है, उसके द्वारा सारे अंगों के विकास की आशा नहीं की जा सकती। अतः सर्वांगीण विकास को अपना लक्ष्य बनाकर सदन के सम्भालको ने जैसे-जैसे अनुकूलता मिली उसके आसपास ऐसी प्रवृत्तियाँ खड़ी करने का प्रयत्न किया जो उसके विभिन्न अंगों के विकास में भी योग दे सके। वालिकाएँ विद्यालय में विद्याभ्ययन करने के बाद जीवन का विकास करने वाली अन्य प्रवृत्तियों के द्वारा उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करे जो विद्यालय में पूरी नहीं हो पाती। सदन की ये विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं—कमला नेहरू बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, प्राथमरी स्कूल, बाल मन्दिर, छात्रावास, औषधालय, गोशाला और कृषि, कताई-बुनाई विभाग, कोआपरेटिव सोसायटी आदि। यहाँ संक्षेप में उन्हींका परिचय दिया जा रहा है।

कमला नेहरू बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला

विद्यालय सदन की प्रमुख प्रवृत्ति है। उसीके साथ सदन का धीमगेश हुआ था। उस समय वह केवल प्राथमरी स्कूल के रूप में था। सन् १९४९ में वह मिडिल स्कूल बना, ५१ में हाई स्कूल तथा ५६ में बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला। प्रारम्भ में उसमें १०-१२ बच्चे शिक्षा पाते थे, अब उनकी संख्या लगभग ८० है और अध्यापिकाओं की संख्या १५। लगभग सभी अध्यापिकाएँ ट्रेण्ड ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हिन्दी, अंगरेजी, गणित, साधारण विज्ञान आदि विषयों के अतिरिक्त विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला, संगीत, नृत्य, कताई, सिलाई आदि समयोपयोगी विषयों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। इस समय ललित कलाओं तथा गृह विज्ञान के विषयों की शिक्षा ही ऐच्छिक विषयों के रूप में दी जाती है। विद्यालय का अपना एक वाचनालय है जिसमें विभिन्न विषयों की लगभग पाँच हजार पुस्तकें हैं तथा लगभग २५ दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्र आते रहते हैं। विद्यालय के सिलाई, कताई और बुनाई के विभाग काफी समृद्ध हैं। कताई प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य है। बुनाई में स्वावलम्बन की दृष्टि प्रमुख है। बुनाई सब वालिकाओं को नहीं सिखाई जाती। इस विभाग का ज्यादातर उपयोग कते हुए

सूत का कपड़ा बना लेने में ही होता है। विद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका ‘दीपिका’ विद्यार्थियों और अध्यापकों के सहयोग से निकलती है। इस पत्रिका को निकलते हुए छ वर्ष का समय हो गया है।

विद्यालय में खेल और व्यायाम पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जेडमेन्टन, रिंग, लाठी, लेजिम, ड्रिल, डम्बेल्स आदि साधारण खेल और व्यायाम के अतिरिक्त सदन का अपना तरणताल है जहाँ बालिकाओं को तैरना सिखाया जाता है। सदन की दो सायकिलें हैं जो सायकिलें चलाने की शिक्षा के काम में आती हैं। इसी प्रकार बालिकाएँ खेती, बागवानी और गोशाला में भी कभी नियमित रूप से, कभी मुख्य अवसरों पर बारीबारी से कार्य करती हैं।

सन् १९५१ से १९५६ तक विद्यालय से लगभग ५० बालिकाओं ने अजमेर बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा दी। एक आठ वर्ष को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक वर्ष परीक्षा फल ९० फीसदी के आसपास रहा।

प्राथमरी स्कूल

प्राथमरी स्कूल सदन की वैसे कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है लेकिन शिक्षा-विभाग के नियमों के अनुसार वह एक अलग प्रवृत्ति के रूप में चल रहा है। कमला नेहरू बहूदेवीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से अलग वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। इस विभाग में पहली से लेकर पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम सरकारी ही है तथापि कताई, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विभाग में ४ अध्यापिकाएँ और १२० बालिकाएँ हैं। यहाँ बालक-बालिकाएँ साथ-साथ पढ़ते हैं जबकि माध्यमिक विभाग में केवल लड़कियाँ ही शिक्षा पाती हैं।

कस्तूरबा छात्रावास

विद्यालय की भाँति ‘कस्तूरबा छात्रावास’ भी सदन की मुख्य प्रवृत्ति है। यदि शिक्षा को जीवन की कला मान लिया जाय तो यह कला जीवन से और जीवन के द्वारा ही सिखाई जा सकती है, जीवन से दूर भाग कर नहीं। प्रारम्भ से ही छात्रावास को चलाने एवं उसकी सुव्यवस्था का ध्यान रखने में सञ्चालकों का यही हेतु रहा है। प्रारम्भ से सब बालिकाएँ छात्रावास में रहती थीं लेकिन जब अजमेर से हटपड़ी तक सबक बन गई और आदर्शनगर, नगरा, बिहारीगञ्ज आदि मुहल्लों के निवासियों की माँग हुई कि वहाँ के बच्चों को भी सदन के विद्यालय का लाभ मिलना चाहिए तो सन् १९५३ में एक बस चलाई गई। माँग इतनी बढ़ी कि दूसरे ही वर्ष एक और बस चलानी पड़ी और लगभग १५० बच्चे अजमेर शहर से पढ़ने के लिए आने लगे। यद्यपि बस चलने से अजमेर के बच्चों की सख्या बढ़ गई है तथापि छात्रावास के महत्त्व पर सञ्चालकों का आग्रह कम नहीं हुआ है।

छात्रावास में प्रारम्भ में ८-१० लड़कियाँ थीं लेकिन बढ़ते-बढ़ते सन् १९५२ में उनकी सख्या १३५ तक पहुँच गई। लेकिन जब सख्या बढ़ गई तो यह अनुभव हुआ कि अब व्यक्तिगत रूप से एक-एक बालिका पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। स्थान भी कम था ही, अतः ज्यादा बालिकाएँ बढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया गया। वैसे अब शिक्षा की व्यवस्था भी सब कही बढ़ती जा रही है अतः सदन के छात्रावास में हरिजन और पिछड़ी हुई जाति की बालिकाओं को विशेष सुविधा दी जाने लगी है। इस समय ऐसी बालिकाओं की सख्या १२ है। छात्रावास में कुल लड़कियाँ २२ हैं।

छात्रावास में अपना बहुत-सा प्रबन्ध और कार्य बालिकाएँ स्वयं ही करती हैं। अपने कमरे की सफाई, रसोईघर की सफाई, सब्जी काटना, अपने-अपने वर्तन साफ करना आदि कार्य बालिकाएँ अपने हाथ से करती हैं। कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए आदमी का प्रबन्ध है, फिर भी प्रति इतवार को बालिकाएँ स्वयं भोजन बनाती हैं और कुछ बालिकाएँ कपड़े भी अपने हाथ से ही धोती हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए खादी पहिनने का आग्रह रखा जाता है।

छात्रावास में नियमितता, समय की पाबन्दी, हाथ में काम करना तथा मेल्-जोल से रहने पर विशेष जोर दिया जाता है। विद्यालय में अपना कार्य सब बालक बालिकाएँ प्रायः करके ही प्रारम्भ करते हैं, किन्तु उस प्रायः के अलावा छात्रावास में प्रतिदिन दो बार प्रायः होती है। प्रातःकालीन प्रायः प्रातःकाल ५ बजे और सायंकालीन प्रायः सायंकाल ७ बजे। इन दोनों प्रायःओं में सदन परिवार के सब लोग भी सम्मिलित होते हैं। सदन किसी धर्म-विशेष की मन्था नहीं है। अतः प्रायःओं में सभी धर्मों के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता है और इन प्रकार उनके द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है। उत्सवों का आयोजन प्रायः बालिकाएँ करती हैं तथा खेल, गोमाला, बागवानी आदि के कार्यों में भी वे नियमित रूप से भाग लेती हैं। नियमित जीवन, समय की पाबन्दी, मच्चरित्रता, स्वावलम्बन, सफाई, महयोग, अनुशासन आदि जिन गुणों की आवश्यकता जीवन में होती है, उन्हींका विकास छात्रावास में करने का प्रयत्न किया जाता है।

औपचारिक

स्वास्थ्य रक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्त्व है। स्वास्थ्य जहाँ हजार नियामत के बराबर है वहाँ वह व्यावहारिक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन भी है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्यरक्षा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होना चाहिए। सदन में उसका ज्ञान नियमित और व्यवस्थित जीवन, सफाई तथा खेल व्यायाम आदि के द्वारा तो दिया ही जाता है, किन्तु कभी-कभी बीमारियाँ हो जाती हैं तो उनके इलाज का ज्ञान भी आवश्यक है। सदन अजमेर में मातः मील दूर है। प्रारम्भिक वर्षों में जब सदन में इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं था तो मिर दर्द, बुखार, चोट तथा फोड़े-फुन्सी आदि माधारण बातों के लिए भी बराबर अजमेर का मुँह ताकना पड़ता था। उन दिनों कर्मचारियों और बालिकाओं की मन्था भी कम थी, लेकिन जब सदन परिवार बड़ा और मन् ४७ में शरणार्थी बालिकाएँ तथा ४९ में नैपाली बालिकाएँ भी एक वही सल्या में आईं, तो यह कमी और अधिक अनुभव होने लगी। यद्यपि डा० रामरिक्खपालजी शुक्ल, वैद्य रमेशचन्द्र जी, डा० मानकरणजी शारदा समय-समय पर सदन में आकर बालिकाओं को देख जाते थे तथापि इस अभाव की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, अतः यह तय किया गया कि सदन में अपना ही एक औपचारिक खोला जाय और मन् १९४९ में एक औपचारिक खोला दिया गया। अजमेर के एक रिटायर्ड डा० माह्व की सेवाएँ प्राप्त हो गईं और वे प्रतिदिन दो घण्टे के लिए आने लगे। दूसरे वर्ष एक नर्स भी रखी गई और उनके आगे तो डा० रामरिक्खपाल जी शुक्ल ने इस विभाग को अपनी पूरी सेवाएँ प्रदान करके काफी अच्छा बना दिया। औपचारिक के शीर्षण में चिकित्सालय तो प्राप्त हुआ ही यह व्यवस्था भी की गई कि छात्रावास में रहने वाली बालिकाएँ तीन-तीन चार-चार के ग्रुप में चिकित्सा का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए काम के घण्टों में वहाँ उपस्थित रहें तथा रोगी परिचर्या का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार पिछले ७-८ वर्षों में औपचारिक यह दुहरा कार्य कर रहा है। उसमें सदन परिवार के अतिरिक्त आम्रपान के हट्टी, खानपुरा, राजोरी, कलाना आदि ग्रामों के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। प्रतिदिन उसमें लाभ उठाने वाले लोगों की सल्या २०-२५ रहती है।

कृषि और गोशाला

महिला शिक्षा सदन के पाम लगभग २०-२५ बीघा कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि में माग-सब्जी और अनाज का उत्पादन करने का प्रयत्न तो प्रारम्भ से ही किया गया था किन्तु बालिकाओं को इनकी क्रियात्मक शिक्षा का कार्य मन् १९४९ में प्रारम्भ किया गया। छात्रावास की सब बालिकाओं तथा शिक्षकों ने प्रतिदिन एक घण्टा खेतों में शरीर श्रम करने का नियम बनाया और वह कितने ही दिनों तक चलता रहा। मन् १९५० में जब तत्कालीन

राष्ट्रमाता कस्तूरबा
जिनकी स्मृति में 'सदन' में बालिकाओं का छात्रावास चल रहा है

सरदार वल्लभभाई पटेल
जिनके नाम से 'सरदार बाल भदिर' की स्थापना 'सदन' में की गई

खाद्य मन्त्री मान० श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने ‘अधिक वृक्ष लगाओ’ आन्दोलन प्रारम्भ किया तो वृक्ष लगाने के कार्य को सदन ने बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया और आगामी ४-५ वर्षों में लगभग ४ हजार वृक्ष लगाये। इतना ही नहीं इतनी बड़ी संख्या में लगाये हुए लगभग ९० प्रतिशत वृक्षों को जीवित भी रखा तथा इस कार्य के लिए लगातार तीन वर्ष तक अजमेर राज्य सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।

कृषि और वायवानी के साथ गोपालन की ओर भी इन्हीं दिनों सदन के सञ्चालकों का ध्यान गया। सोभाग्य से सेवाग्राम की गोशाला के इन्चार्ज बाबा बलवन्तसिंह की सेवाएँ प्राप्त हो गईं। बाबा बलवन्तसिंहजी ने सदन के सेवामावी कार्यकर्ता बाबा सेवादास के साथ अथक परिश्रम करके लगभग १० अच्छी नस्ल की गाएँ प्राप्त की और गोशाला का श्रीगणेश कर दिया। इस गोशाला का उद्घाटन १५ अगस्त सन् १९५६ को स्व० श्री कृष्णदासजी जाजू के हाथों करवाया गया। उसके बाद लगातार तीन-चार वर्षों तक गोशाला सन्तोषजनक प्रगति करती रही किन्तु बाद में सेवादासजी के निधन और अनावृष्टि से इस दिशा में अनेक बाधाएँ आ गईं और उसकी समुचित प्रगति न हो सकी। गोशाला अब भी चल रही है। किन्तु बाबा सेवादास जैसे कार्यकर्ता के अभाव में उसका विकास रुका हुआ है।

सहकारी समिति

हट्टी एक छोटा-सा ग्राम है। अतः आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएँ अजमेर से प्राप्त करनी पड़ती हैं। अजमेर से हट्टी तक सबक न होने के कारण सदन परिवार को प्रत्येक वस्तु अजमेर से प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को हल करने के लिए सन् १९४९ में हट्टी कोअपरेटिव मल्टीपरपज सोसायटी का श्रीगणेश किया गया। सदन के कार्यकर्ता तथा कुछ ग्रामीण भाइयों की सहायता और सहयोग से उसका निर्माण हुआ। प्रारम्भ में उसकी ओर से एक स्टोर चलाया गया। जब वह अच्छी तरह कार्य करने लगा तो आटे की चक्की, कुदटी की मशीन, बिजली, पानी के नल आदि का काम एक के बाद एक उसने अपने ऊपर ले लिया और आगामी ४-५ वर्षों में सदन के लिए प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था भी कर दी। आजकल इन कार्यों के अतिरिक्त निबोली के तेल से साबुन बनाने का कार्य भी वह कर रही है। अजमेर के सस्ता साहित्य प्रेस के श्री नारायण राव पाठक इसमें विशेष दिलचस्पी लेते रहते हैं।

सरदार बाल मन्दिर

आजकल सब ओर बालशिक्षा का जो आन्दोलन चल पड़ा है और उसके कारण ३ से ६ वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को ऐन्द्रिय शिक्षण देने की जो प्रणालियाँ निकल पड़ी हैं वे अपनी बाल विकास सम्बन्धी उपयोगिताओं के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय बनती जा रही हैं। भारत में भी उसका श्रीगणेश हो चुका है। उसीका लाभ प्राप्त करके बालकों का विकास वैज्ञानिक तरीकों से करने के लिए २७-८-५४ को सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ‘सरदार बाल मन्दिर’ की स्थापना की गई। बाल मन्दिर में बालकों की संख्या ३५ है तथा दो अध्यापिकाएँ हैं। माटेसरी पद्धति से शिक्षा दी जाती है तथा लगभग दो हजार रुपये के शिक्षण उपकरण तथा दोन्तीन हजार का खेल का सामान प्राप्त करके यह कार्य सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। बाल मन्दिर के बालक बालिकाओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। अजमेर के बालकों से १॥१ वस फीस तथा २॥ नास्ते की फीस ली जाती है। बालकों को प्रतिदिन नाश्ता दिया जाता है। बालक वगीचे में काम करते हैं, खिलौने बनाते हैं, कागज के फूल आदि बनाते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं।

आश्रम की भांकियां-भलकियां

आश्रम का नाम आते ही मेरे मन में एक गुदगुदी उठती है। क्योंकि एक आश्रम (सत्याग्रहाश्रम, सावरमती) से मैंने वैसे ही पाया है जैसे बच्चा माता-पिता से पाता है और दूसरे आश्रम (गान्धी आश्रम, हट्टी) को अब तक हरा-भरा रखने का प्रयत्न किया है। परन्तु जब यह स्थल आता है कि बापू इस आश्रम को अब देखें तो क्या कहेंगे, तो मन उदास हो जाता है। जो कुछ वे चाहते थे, या जो हम लोग सोचते रहते हैं, वैसे वह अभी नहीं बन पाया है। अब तो एक “महिला शिक्षा सदन” तथा उसकी आनुपंगिक कुछ प्रवृत्तियाँ ही उसके नाम को कायम रखे हुए हैं। यद्यपि वे अपने आपमें कम महत्त्वपूर्ण अंश नहीं हैं—फिर भी उन सबको मिलाकर भी “आश्रम” नाम सार्थक नहीं हो सकता। किन्तु इसके साथ ही जब “आश्रम” की कुछ झांकियाँ नजरों में तैरने लगती हैं तो मन फिर प्रफुल्ल होने लगता है—मैं चाहता हूँ कि आज के दिन (दीपावलि) पाठकों को ऐसी कुछ झलकियाँ दिखाऊँ।

पहले आश्रम में सुबह ४ बजे उठकर प्रार्थना करने, मकान, कमरा, रास्ते, कुए के आसपास की जगह, पालाने खुद ही साफ करने का नियम था। हम लोग वही निष्ठा और लगन से इन कार्यों को करते थे। बाद में ग्राम-सफाई का कार्यक्रम आया। बापू जो भी नई चीज चलाते हम लोग यहाँ उसके अनुकरण और पालन की कोशिश करते। बापू ने ग्राम-सफाई के सिलसिले में ग्रामों की सफाई का कार्यक्रम बनाया। हमने भी हट्टी और खाजपुरा में सफाई शुरू की। एक बार भाई व्यासजी (लोकनायक श्री जयनारायण व्यास) आश्रम में आये हुए थे। कुछ दिन ठहरे। शायद वे दिन वही थे जब हम लोगों ने आश्रम के पुराने नीम-वृक्ष पर एक मचान बनाया था और उनी पर बैठ कर दफ्तर का काम किया करते थे। हम लोग झाड़ू-टोकरी लेकर खाजपुरा पहुँचे—ब्यामजी भी, सदा खुश मिजाज, हमारे साथ गये। रास्ते में कचरे के ढेर के अलावा कुत्ते विल्ली का मैला भी पड़ा था। हमने वडे चाव से वह सब साफ किया। गाँव के लोग स्त्री-पुरुष-बूढ़े-बच्चे सब देखने आये। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि आज यह सब क्या हो रहा है। हमने उन्हें शामिल होने का निमन्त्रण नहीं दिया। देखते थे कि अपने आप इन पर क्या प्रतिक्रिया होती है? उनमें से कोई शामिल न हुआ—हम लोग सारा रास्ता साफ करके वापस आये।

मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जहाँ बापू और विनोबा यह काम करते हैं वहाँ क्या होता है? उसके बाद ही मुझे वर्धा जाने का अवसर मिला। पूज्य विनोबा नालवाडी में रहते थे। यह मेहतरों की बस्ती है। विनोबा और उनके साथी यहाँ बस्ती की सफाई करते थे। मैंने हमारा अनुभव विनोबा को बताया और उनसे पूछा कि आप तो बहुत मेहनत से यहाँ यह काम कर रहे हैं—आपका क्या असर इन पर हुआ? वे हँस कर बोले—“असर? असर यह कि तुम्हारे आने से कुछ समय पहले एक मेहतर बुढ़िया मुझे उलाहना देने आई कि विनोबा तुम्हारे आदमी ठीक काम नहीं करते हैं—फलाँ जगह कुत्ते का मैला पड़ा हुआ है।” भालूम हुआ कि विनोबा के कार्यकर्ताओं के सफाई करने के बाद कोई कुत्ता वहाँ टट्टी फिर गया था। यहाँ याद रहे कि वह बस्ती मेहतरों की थी और यह उलाहना देने वाली बुढ़िया भी मेहतर थी। वह समझती थी कि विनोबा ने गाँव के रास्तों की सफाई के लिए इतने आदमी रख छोड़े हैं।

तब हमें काम की कठिनाई और धीरज का अनुभव हुआ। उम्र समय का वह कार्यक्रम आज भी मेरी आंखों में सुवर्ण रेखा की तरह चमकता रहता है।

*

*

*

बाद में जब 'महिला शिक्षा-सदन' बन गया तो मेहतर रखना पड़ा। छोटी बड़ी, अभीर गरीब हर किस्म की लड़कियों का छायावास रहा, एक क छोनी-सी ही बन गई। तब भी खास-खास त्योहारों पर मेहतर को छुट्टी दे दी जाती है और पाखाना-पेशाबघर सबकी सफाई सदन-निवासी करते हैं। जहाँ तक भुझे याद है बापू के जन्म दिन की बात है। पाखाना-पेशाबघर की सफाई के लिए लड़कियाँ तथा दूसरों की टुकड़ियाँ बन गईं। एक टुकड़ी के जिम्मे मेरे भकान के आसपास की घोरियों को सफाई हुई। उसमें नैपाली की कुछ बड़े घराने की लड़कियाँ भी थी। उनके लिए यह बड़ी कठिन हो नहीं, परन्तु बहुत अशक्त वृणित काम था। मैं इतिफाक से देखने गया तो कुछ लड़कियाँ बेतुका काम कर रही थी और नैपाली लड़कियाँ दुविधा में खड़ी थी। मैं समझ गया। मैंने लड़कियों से कहा—“लाओ मुझे फावड़ा दो—मैं बताता हूँ, कैसे सफाई करनी चाहिए।” नैपाली लड़कियाँ चकित हुईं। मैंने फावड़ा लिया और ज्यों ही उठाया, उनमें से एक शायद मोहिनी या कौशल्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा—“दा साहब, यह काम हम आपको नहीं करने देंगे। हम करेंगे।” मैंने कहा—“तुम तो करोगी ही—पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि सफाई अच्छी तरह कैसे की जा सकती है?” उ होने हँसते हुए कहा—“तो आप क्या हमारे मास्टर हैं?” मैंने कहा—“हाँ, मैंने पाखाने की विधिवत् सफाई सीखी है और यहाँ के मेहतरों को मैंने थोड़े पानी या मिट्टी से पाखाना साफ करना खुद सिखाया है।” फलस्वरूप सब लड़कियाँ सफाई में जुट गईं। मोहिनी, कौशल्या उस घराने की लड़कियाँ थी जिनके यहाँ पानी का नल भी नौकर खोलता था।

*

*

*

आश्रम या 'सदन' में कोई अहाता या डण्डा सिंचा हुआ नहीं है। फिर भी लड़कियों का विद्यालय, छात्रावास चलता है और गृहस्थ लोग भी रहते हैं। अक्सर छोटी-बड़ी चोरियाँ हो जाती हैं क्योंकि आसपास तमाम जंगल, पहाड़ी नाले हैं। सिर्फ स्टेशन पर कुछ बस्ती थी। एक बार खुद मेरे घर चोरी हुई। मैं दिल्ली के अस्पताल में पड़ा था। मेरी धर्म-मत्नी भागीरथीदेवी जिस कमरे में सोई थी, उसमें चोर घुसा। मेरे छोटे भाई, बृहस्पति की पत्नी इलाहाबाद से आई हुई थी। उसकी एक सन्दूक उठाकर चोर जाने लगा। इतने ही में भागीरथीजी की नींद खुली और उन्होंने देखा। उसके पीछे गयी। चोर एक खिडकी में से नीचे के एक कमरे की छत पर कूदा। भागीरथीजी भी उसके पीछे कूदी। रात अँधेरी थी, उनके पाँव में मोच आ गई। चोर साहस करके कमरे की छत से नीचे कूद गया। पाँव में चोट आने से भागीरथीजी वहाँ रुक गईं। चोर सन्दूक लेकर भाग गया। उन्हें अपने पाँव में मोच आ जाने का अब तक दुःख है। बे कहती हैं कि ऐसा न हुआ होता तो मैं चोर ने सन्दूक छीन लेती। जिस कमरे की छत पर यह बाकया हुआ वह चि० शकुन्तला (उनकी बेटी) का था। वह उस रात वहाँ नहीं थी। जब उसे मालूम हुआ तो कहने लगी—“यदि मैं उस रात वहाँ होती तो या तो मैं मरती या चोर मरता। मेरे रहते वह भाग नहीं सकता था।”

जब अस्पताल में मैंने यह वृत्तान्त सुना तो भागीरथीजी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने चोर का पीछा किया। इस बहादुरी पर मुझे बहुत खुशी है।

*

*

*

एक मित्र आश्रम के एक भकान पर अपना हक समझने लगे थे। वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। फिर भी इस प्रश्न को लेकर उनके मन में उत्तार-चढ़ाव आया करता था। एक बार शाम को मुझे एक सज्जन ने इतिला दी

साथ मन्त्री मान० श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने ‘अधिक वृक्ष लगावो’ आन्दोलन प्रारम्भ किया तो वृक्ष लगाने के कार्य को सदन ने बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया और आगामी ४-५ वर्षों में लगभग ४ हजार वृक्ष लगाये। इतना ही नहीं इतनी बड़ी संख्या में लगाये हुए लगभग ९० प्रतिशत वृक्षों को जीवित भी रखा तथा इस कार्य के लिए लगातार तीन वर्ष तक अजमेर राज्य सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।

कृषि और बागवानी के साथ गोपालन की ओर भी इन्हीं दिनों सदन के सञ्चालकों का ध्यान गया। सौभाग्य से सेवाग्राम की गोशाला के इञ्चार्ज बाबा बलवन्तसिंह की सेवाएँ प्राप्त हो गईं। बाबा बलवन्तसिंहजी ने सदन के सेवाभावी कार्यकर्ता बाबा सेवादास के साथ अथक परिश्रम करके लगभग १० अच्छी नस्ल की गाएँ प्राप्त कीं और गोशाला का श्रीगणेश कर दिया। इस गोशाला का उद्घाटन १५ अगस्त सन् १९५६ को स्व० श्री कृष्णदासजी जाजू के हाथों करवाया गया। उसके बाद लगातार तीन-चार वर्षों तक गोशाला सन्तोषजनक प्रगति करती रही किन्तु बाद में सेवादासजी के निधन और अनावृष्टि से इस दिशा में अनेक बाधाएँ आ गईं और उसकी समुचित प्रगति न हो सकी। गोशाला अब भी चल रही है। किन्तु बाबा सेवादास जैसे कार्यकर्ता के अभाव में उसका विकास रुका हुआ है।

सहकारी समिति

हट्टूदी एक छोटा-सा ग्राम है। अतः आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएँ अजमेर से प्राप्त करनी पड़ती हैं। अजमेर से हट्टूदी तक सड़क न होने के कारण सदन परिवार को प्रत्येक वस्तु अजमेर से प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को हल करने के लिए सन् १९४९ में हट्टूदी कोऑपरेटिव मल्टीपरपज सोसायटी का श्रीगणेश किया गया। सदन के कार्यकर्ता तथा कुछ ग्रामीण भाइयों की सहायता और सहयोग से उसका निर्माण हुआ। प्रारम्भ में उसकी ओर से एक स्टोर चलाया गया। जब वह अच्छी तरह कार्य करने लगा तो भाटे की चक्की, कुट्टी की मशीन, बिजली, पानी के नल आदि का काम एक के बाद एक उसने अपने ऊपर ले लिया और आगामी ४-५ वर्षों में सदन के लिए प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था भी कर दी। आजकल इन कार्यों के अतिरिक्त निबोली के तेल से साबुन बनाने का कार्य भी वह कर रही है। अजमेर के सत्ता साहित्य प्रेस के श्री नारायण राव पाठक इसमें विशेष दिलचस्पी लेते रहते हैं।

सरदार बाल मन्दिर

आजकल नय और बालशिक्षा का जो आन्दोलन चल पड़ा है और उसके कारण ३ से ६ वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को ऐन्द्रिय शिक्षण देने की जो प्रणालियाँ निकल पड़ी हैं वे अपनी बाल विकास सम्बन्धी उपयोगिताओं के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय बनती जा रही हैं। भारत में भी उसका श्रीगणेश हो चुका है। उसीका लाभ प्राप्त करके बालकों का विकास वैज्ञानिक तरीकों से करने के लिए २७-८-५४ को सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ‘सरदार बाल मन्दिर’ की स्थापना की गई। बाल मन्दिर में बालकों की संख्या ३५ है तथा दो अब्धापिकाएँ हैं। मांटेसरी पद्धति से शिक्षा दी जाती है तथा लगभग दो हजार रुपये के शिक्षण उपकरण तथा दो-तीन हजार का खेल का सामान प्राप्त करके यह कार्य सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। बाल मन्दिर के बालक बालिकाओं से कोई शिक्षण फूल नहीं लिया जाता। अजमेर के बालकों से ४।।) बस फीस तथा २) नास्ते की फीस ली जाती है। बालकों को प्रतिदिन नास्ता दिया जाता है। बालक बगीचे में काम करते हैं, खिलौने बनाते हैं, कागज के फूल आदि बनाते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं।

“मेरी माताजी ने वता दिया था कि आप सब लोग ऐसा ही करेंगे।”

दो-तीन महीने बाद जब गिन्सन साहब जेल में मुआयना करने आये तो मुझे शकुन्तला की हाजिर-जवाबी और सूझ-बूझ की तारीफ की। मुझे यह भी कहा कि तुम्हारा बगीचा हरा-भरा है—मैं खुद वहाँ जाता रहता हूँ और बढिया लाल-लाल टमाटर खाता हूँ। प्रेमीजी जेल में कहते थे—आश्रम छोड़ते वक्त और तो नहीं पर इस बात का बुरा लगता है कि बढिया टमाटर वहीं रह गये। जब तक गिन्सन साहब रहे, उन्होंने बगीचे को बिगड़ने नहीं दिया था।

यह बापू का पुण्य था। मुझे खुशी है कि शकुन्तला अब सदन के काम में अपनी माँ का हाथ बँटा रही है। उसके पति श्री० नारायण तब पाठक को शिकायत है कि वह इस काम की धुन में न मेरी परवा करती है न वाल-वच्चो की, न खुद के स्वास्थ्य की। इसे शिकायत समझें या सर्टिफिकेट ?

*

*

*

जब भारत के दो टुकड़े हुए तो उस वक्त के दगो से अजमेर बहुत दिनों तक अछूता बना रहा। अन्त में वह आग यहाँ भी फैली और अजमेर शहर में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए। गान्धी आश्रम जो हट्टडी गाँव की हद में बसा है, उसमें ९० फीसदी मुसलमान (बीता-मेरात) रहते हैं। वह आश्रम के दक्षिण की ओर है और उत्तर की ओर है खाज-पुरा, जिसमें ९५ फीसदी हिन्दू हैं। हट्टडी और खाजपुरा दोनों गाँवों के लोग आपस में डरते थे कि हम पर दूसरे की ओर से हमला होगा। इस चिन्ताजनक वातावरण से आश्रम-सदन में कुछ चबराहट आने लगी। आश्रम हमले की अवस्था में बचाव करने की दृष्टि से विल्कुल अरक्षित स्थान—न कोई चहारदीवारी, न कोई सरकारी या गैर सरकारी रक्षा-दल या रक्षा-साधन। लडकियों का मामला। सैकड़ों माँ-बाप के सामने बालकों का उत्तरदायित्व। हम लोग भी चिन्ता में पड़ गये। कई व्यावहारिक-लौकिक उपाय सोचे—अन्त में अपने आत्म-विश्वास पर और भगवान पर भरोसा रखने का उपाय सर्वश्रेष्ठ मालूम हुआ। अन्दर से प्रायः सब जिम्मेदार व्यक्तियों को ऐसा लगता था कि आश्रम-सदन का कुछ नहीं बिगड़ सकता। हट्टडी-खाजपुरा गाँव के लोग तो उलटा आक्रमण की बजाय रक्षा ही करेंगे—ऐसा विश्वास था। तत्कालीन चीफ कमिश्नर श्री शकरप्रसाद तथा पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट श्री सुघर्डीसह ने पूछा कि हम कुछ मदद करें—पुलिस इत्यादि भेज दें। मैंने सबको मना कर दिया।

बड़ी लडकियों, अध्यापिकाओं तथा दूसरे सम्बन्धित व्यक्तियों के सामने आश्रम-सदन की रक्षा का प्रश्न रक्खा गया। सबने एक चित्त से आत्म-विश्वास का परिचय दिया—एक बहन ने सुझाया आश्रम में एक पिस्तौल का लाइसेन्स ले लिया जाय, मैंने तुरन्त ना कह दिया। मैंने बताया—आश्रम की ओर से रक्षा के लिए पिस्तौल तो दूर एक डण्डे का भी प्रबन्ध नहीं किया जायगा। सबको शान्तिपूर्वक आत्मरक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए, ऐसे ही अवसरों पर तो हमारे विश्वास और श्रद्धा की परीक्षा होती है। मैंने उन्हें पुराने ऊपर लिखित हमले की धमकी तथा लडकियों की रक्षा की तैयारी का उदाहरण दिया। फिर भी मैंने कहा कि अलबते जिसे भय लगता हो और जो पिस्तौल से ही आत्मरक्षा सम्भव मानता हो वह अपने लिए पिस्तौल रख सकता है। किन्तु पिस्तौल की बात तो वही खतम हो गई। अलबते दूसरे दिन से मैंने लडकियों को लाठी सिखाने का प्रबन्ध कर दिया—वह भी मुख्यतः इस दृष्टि से कि लडकियों का शरीर भी शारीरिक हमले का बचाव करने की स्थिति में रहे।

भगवान् की कृपा से आश्रम में कुछ नहीं हुआ। खाजपुरा गाँव के दो मुसलमान कुटुम्ब डर के मारे भाग निकले, वे दो-तीन महीने तक आश्रम के आश्रय में रहे। खाजपुरा वालों को यह मन-ही-मन बहुत अलस, लेकिन अन्त में सब शान्त हो गये।

इसके कुछ दिन बाद मैं दिल्ली में सरदार पटेल से मिला। उन्होंने और बातों के साथ यह भी पूछा कि उन

दिनो आश्रम का क्या हाल रहा। मैंने उन्हें नविस्तार बताया तो बहुत मन्तुष्ट हुए। कहा—“बापू का यही मार्ग है।” फिर दिल्ली की एक मिशन मन्था का जिक्र किया और कहा कि, “वह तो उल्टा मुझे पुलिस की महायता मार्गने आये—अेकिन तुमने उमने इन्कार कर दिया वह मुझे अच्छा लगा।”

मैंने जवाब दिया—“बापू का पुण्य है।”

*

*

*

माताजी—रामेश्वरीजी (नेहरू) ने पाकिस्तानी हिन्दुओं की कुछ निराश्रित लड़कियों को मदद में भेजा। स्वभावतः ही वे मुसलमानों ने बहुत चिटी हुई थी। उनके आने के छायद ५-७ रोज बाद ही मेरे दो बड़े मुसलमान मित्र, जो अजमेर के ही थे, मुझसे मिलने आश्रम में आये। शाम का वक्त था—मैं मरल साव ने उन्हें प्रार्थना में ले गया। उनके चेहरे देखते ही पञ्जाबी लड़कियाँ बहक उठी। मन्ने कुहराम मचाया कि हमें दिल्ली भेज दो—हम यहाँ नहीं रहेंगे—यहाँ तो मुसलमान आते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें ममसाकर रक्खा। फिर यहाँ की भिक्षा-दीक्षा और वातावरण का अनर उन पर होने लगा। कोई दो साल के बाद १९५१ का आम चुनाव आया। अजमेर के मेठ अब्बामबली काँग्रेस की ओर से अजमेर क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे। पञ्जाबी लड़कियाँ इनकी मदद के लिए भेजी गईं। उन्होंने बड़े उल्लाह में काम किया। ऐसी-ऐसी गलियों और घरों में अकेली गईं जहाँ एकाएक मद भी जाते हिचकते हैं। तमाम मुसलमान औरतों में काम किया और उन्हें घर से निकाल-निकाल कर वोट डलवाये। मेठ अब्बामबली जीत गये। वे इन लड़कियों की महायता और हिम्मत की आज भी तारीफ करते हैं।

इस प्रसंग में, कम-से-कम मुझे तो, आश्रम की आत्मा के दर्शन होते रहते हैं।

*

*

*

‘आश्रम’ में भारतवासी-मात्र एक निगाह से देखे जाते हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब जाति की लड़कियाँ पटती हैं, छात्रावास में सब एक साथ रहती हैं—हरिजन, जन-जाति, विमुक्त जाति आदि सब लड़कियाँ बहनों की तरह, एक घर की तरह रहती हैं। गिनक-गिनिका भी नमी घरों के हैं। एक खानदानी मुस्लिम मित्र का—नैयद अमीर हसन, जो अपने तक दरगाह गरीफ के बहुत परिश्रमी और नन्चे खुदापरस्त रह चुके हैं, परिवार रहता है। और तो ठीक परन्तु उनकी बहन राजिया बीबी कोई दो साल तक छात्रावास की गुपरिस्टेण्डेंट रही हैं, सो भी मेवा भाव से, अवैतनिक। किसी छात्रावास में लड़कियों के, कोई मुस्लिम लेडी गुपरिस्टेण्डेंट भारत में शायद ही दूसरी जगह हो। सबने अपनी माता का दर्शन उनमें किया था।

- जब सदन का यह चित्र मेरे सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए मुझे बान्त्विक भारत-माता के दर्शन यहाँ होने लगते हैं और मेरा मिर उनके चरणों में झुक जाता है।

*

*

*

एक बार अजमेर में मुझे हट्टी ने टेलीफोन मिला—“आप यहाँ कब तक आवेंगे? मोहनलालजी दूगड आये हुए हैं।” मुझे ताज्जुब हुआ। दूगडजी को न मैंने अभी बुलाया, न उनका ही कोई आने का पत्र था—एकाएक कैसे आ गए? मेरे मन में न जाने कितनी कल्पनाएँ दौड़ गईं। मैंने पूछा—“वे एकाएक कैसे आ गये?”

“मालूम नहीं, कहीं उनकी मोटर फेल हो गई, अजीब हालत में आये हैं। सिर पर पगड़ी नहीं, कपड़े भी ठीक-अक नहीं।”

मुझे चिन्ता होने लगी। कुछ समय में नहीं आ रहा था। जल्दी ही हट्टी पहुँचा तो मोहनलालजी ने मोटर फेल हो जाने और किसी तरह अजमेर पहुँच जाने का किस्सा बताया। वह उन जैसे धनी-मानी व्यक्तियों के लिए कष्टदायी तो था ही। पर नदन में आकर उन्होंने एक लड़के को माथ लिया और सब प्रवृत्तियाँ देख डाली। मुझे कहा—

“मैंने यहाँ सब देख लिया—जहाँ आप हैं वहाँ देखना क्या है ? यहाँ फिलहाल मुझे पानी के लिए कुएँ आदि की कमी मालूम होती है और उसके लिए जितना रुपया चाहिए सो मैं भिजवा दूँगा।”

*

*

*

सस्ता साहित्य मण्डल १९२५ में स्थापित हो गया था। १९२७ में ‘गान्धी आश्रम’ स्थापित होते ही उसके कार्यकर्ता वहाँ रहने लगे। वह आश्रम-जीवन या लक्ष्य की एक मुख्य प्रवृत्ति थी। जीवन भिन्न-भिन्न विभागों में नहीं बाँटा जा सकता। उसके अलग-अलग टुकड़े नहीं किये जा सकते। अतः ‘गान्धी-विचार’ और उसपर चलने वाला ‘गान्धी-आश्रम’ भी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का केन्द्र बना। प्रत्यक्ष राजनैतिक क्षेत्र में—काँग्रेस में—वह नहीं पड़ा। उसकी ओर से, उसकी छत्रछाया में काँग्रेस का काम नहीं चलता था, फिर भी उसके सदस्य काँग्रेस से सहानुभूति रखते थे, उसका काम भी करते थे—करते रहे। इसी तरह ‘सस्ता साहित्य मण्डल’ के कार्यकर्ता भी काँग्रेस, सत्याग्रह के साथ सहानुभूति रखते थे। मण्डल की मुखपत्रिका-स्वरूप ‘त्यागभूमि’ के द्वारा तथा राजनैतिक पुस्तक-प्रकाशन द्वारा आश्रम के निवासी राजनैतिक सेवा भी करते थे। अतः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की कुदृष्टि उस पर रहना स्वाभाविक था। चूनाचि अजमेर में नमक सत्याग्रह चालू होते ही सरकार ने ‘सस्ता साहित्य मण्डल’ पर छापा मारा। बाबाजी तो पहले ही पकड़ लिये गये थे—अधिकांश जीतमलजी आदि का भी नम्बर आ गया। सिर्फ चि० मार्तण्ड बाकी बच रहा, जो उस समय मण्डल में काम सीख रहा था। असहयोग में श्रद्धा रखने के कारण उसकी पढाई सरकारी स्कूल में मिडिल से आगे न हो पाई—अलबत्ता सत्याग्रहआश्रम, सावरमती के विद्यालय में उसने कुछ शिक्षा पाई, फिर अजमेर में खानगी तौर पर कुछ गुरुजनों से जिनमें सर्वश्री क्षेमानन्दजी राहत (अब श्री भगवान्), स्व० प्रो० देवकीनन्दनजी, श्री कृष्णचन्द्र विद्यालकार (अब सम्पादक ‘सम्पदा’ दिल्ली), प० जयदेव विद्यालकार (अब वनस्थली) आदि से भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा पाता रहा। प्रत्यक्ष कार्य का अनुभव तो, उसकी साहित्यिक अभिरुचि थी, इसलिए साहित्य-संस्था में काम का अनुभव के, इस दृष्टि से वह जीतमलजी के पास काम सीखने रक्खा गया। उन दिनों वह ‘त्यागभूमि’ के पते लिखने का काम करता था। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के एकाएक एक साथ गिरफ्तार हो जाने, प्रेस के भी जब्त हो जाने से, सारा काम सँभालने का बोझ एकाएक उसी पर आ पड़ा। उसने वीरज, होशियारी, समझदारी और दृढ़ता से काम को सँभाल लिया—फिर कुछ समय के बाद, जब मण्डल को दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव हुआ तो उसके अध्यक्ष श्री बनश्यामदासजी विडला ने इसी शर्त पर वहाँ ले जाना मञ्जूर किया कि चि० मार्तण्ड वहाँ जाय और काम-काज को सँभाले। ऐसा ही हुआ—मुझे खुशी है कि आज मार्तण्ड बावजूद कई उतार-चढ़ाव के एकनिष्ठा से मण्डल में सेवा कर रहा है। हिन्दी प्रकाशकों में उसका एक स्थान हो गया है, उसे श्री यशपालजी, ब्रह्मानन्दजी, भूपसिंहजी, विष्णु प्रभाकरजी जैसे सुयोग्य और निष्ठावान् साथी मिल गये हैं। आश्रम की शिक्षा आज भी मार्तण्ड के जीवन को प्रकाशित कर रही है।

*

*

*

विजौलिया का नाम मेवाड़ में ही नहीं, सारे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्व० विजयसिंहजी पथिक ने पहली बार किसानों के आन्दोलन को जन्म देकर एक नवीन जागृति की। श्री भाग्यलाल वर्मा उसमें उनके अनन्य सहयोगी रहे। जब गान्धी आश्रम स्थापित हुआ, तो विजौलिया की पञ्चायत का सलाहकार मुझे बनाया गया, श्री जेठालालजी वल्लभ स्वावलम्बन का काम वहाँ कुछ पहले से कर रहे थे, श्री बर्मजी उसमें भी उनके सहायक थे। बाद में स्व० जमनालालजी का और मेरा सम्बन्ध विजौलिया से बहुत बढ़ता गया—बापू की पद्धति से वहाँ राजनैतिक काम होने लगा—इससे स्वभावतः गांधी आश्रम वहाँ की प्रवृत्तियों का प्रधान केन्द्र बन गया। बर्मजी इस आश्रम के एक बग हुए—उनका परिवार आश्रम-परिवार में मिल गया, और आज भी हमारा

पारिवारिक सम्बन्ध और ममत्व अक्षुण्ण है। उन दिनों की कई मधुर वीर स्फूर्तिदायक स्मृतियाँ लिखने योग्य हैं। विजौलिया के सत्याग्रहों का इतिहास जब कभी लिखा जायगा—राजस्थानियों के लिए गौरवास्पद होगा। मुझे गर्व है कि आज वर्माजी राजस्थान के प्रमुख नेताओं में हैं और आश्रम को उम्मी स्नेह की दृष्टि में देखते हैं। परिवार-सहित वर्यो उन्होंने आश्रम और उसके वातावरण को प्रफुल्लित किया है।

*

*

*

भाई वैजनाथजी महोदय का स्थान हमारे आश्रम और उपाध्याय-परिवार में मेरे बाद समझना चाहिये। मातृण्ड सगा भाई है, परन्तु वैजनाथजी के बाद घर में उसकी गिनती होती है। १९१९-२० से ही मेरा उनसे इन्दौर में सम्पर्क हो चुका था—हम दोनों लगभग एक साथ बापू के चरणों में पहुँचे थे और हिन्दी-नवजीवन का काम आरम्भ किया था। कोई १२ साल तक एक साथ रहे—एक शरीर के दहने-नाये हाथ की तरह हमारी प्रवृत्तियों को भिन्न कहना कठिन था।

नमक सत्याग्रह के प्रारम्भ की घटना है। मैं उस सत्याग्रह का प्रथम डिक्टेटर था और मैंने तय किया था कि दो टोलियाँ एक-एक दल-नेता के नेतृत्व में अजमेर से आगो में प्रचारायें जायें। जिस नायक की टोली शुरू दिन जाने वाली थी उसके नायक ने एकाएक इन्कार कर दिया। सभा का ऐलान हो चुका—उनकी टोली का नाम प्रकाशित हो चुका, मैं उस टोली को विदा देने के लिए, सभा स्थान पर पहुँचा—तो मुझे खबर मिली कि टोली के नायक ने जाने से इन्कार कर दिया—मुझे काटो तो खून नहीं। भगवान् गजब हुआ। खूब मुह काला किया तूने। मेरी वेदना वैजनाथजी ने समझ ली। बोले—“दासाह्व, चिन्ता क्यों करते हैं—मेरी टोली चली जायगी। आप उसके नाम का ऐलान कर दें।” मुर्दे में जान आ पड़ी। महोदयजी के इस आश्वासन ने मेरी आँखों में कृतज्ञता के आसू ला दिये। वह दृश्य भुलाये नहीं भूलता।

कौनसा ऐसा काम था—जिसमें मैं यह विश्वास नहीं रखता था कि कोई बात नहीं, महोदय सा० साथ है। वे कर देंगे। वे उन देवोपम व्यक्तियों में हैं, जिनके आलोचक आयद ही हो, जिनकी सकीर्णता, छल-कपट, द्वेष की छूत तक नहीं लगी। आजतक के अपने सम्पर्क में मैंने उन्हें कभी श्रोषित नहीं देखा।

*

*

*

इसीसे मिलता-जुलता व्यक्तित्व भाई लादूरामजी जोगी का है। उनके अकृत्रिम स्नेह का वर्णन कैसे किया जाय ? सेवा करते तो वे थकते ही नहीं। छोटे-से-छोटा मेवा का कार्य हो लादूरामजी नदा तैयार। कष्ट सहन को कुछ समझते ही नहीं। संस्कृत के पंडित, परन्तु नवीन-से-नवीन विचार को ग्रहण करने की तत्परता। आश्रम में उनके हाथ की छाई भोटी रोटी और मूग की दाल बराबर याद आती है। नम्र भी, तेजस्वी भी। सदा सच्चाई का पक्ष लेने वाले। राजस्थान में जितनी बार वे जेल गये हैं, शायद ही कोई दूसरा गया हो। आज वे मीकर-भोलावादी के ‘सर्वमान्य’ ब्यक्तित्व हैं—ऐसा कहें तो अत्युक्ति नहीं।

*

*

*

बाबूराव जोगी मालवे के एक गाव में अध्यापक थे—बी० ए० की परीक्षा दे चुके थे। साहित्यिक अभिरुचि थी। मुझे एक साहित्यसेवी मानकर मेरे पास आ गये—साहित्यिक उन्नति की अभिलाषा से। सम्भवत १९४४ में। १९४५ में ‘सदन’ खुला—१९४६ में ही एकाएक वहाँ की मुख्य अध्यापिका साल के बीच में ही ‘सदन’ छोड़ गईं। बाबूराव की धर्म सक्त में मुख्य अध्यापक बना दिया। इधर ‘सदन’ बढ़ता गया—इधर वे भी परीक्षाएँ पास कर-करके, लेख-कविता-पुस्तकें लिखकर अपना विकास करते गये। आज वे M A, L T, ‘साहित्यरत्न’ हो चुके हैं। अभी-अभी वे ‘सदन’ से मुक्त हुए हैं।

वे आये ही थे कि एक दुःख घटना हो गई। अपने परिवार को लाये। बूढ़ी मा और छोटा भाई भी साथ आया। मकानो की तगी आश्रम में शुरू से ही रही थी। कभी तो एक-एक कोठरी में एक एक परिवार को गुजर करता पड़ता था। लद्दूराभजी, गोपीकृष्णजी, प्रेमीजी कई इसी तरह रहे थे। इनकी माता और भाई रसोई के कमरे में ही सोते थे। उसीमें एक तरफ ईश्वर-लकड़ी का ढेर, मकान के पीछे शादी जगल। भाई हट्टण्डी से अजमेर पढ़ने जाता। एक रोज़ एकाएक दोपहर को घबराया हुआ आया और बहोश हो गया। तीसरे पहर तो हमारे देखते-देखते चल बसा। सुबह में ही उसकी तबीयत खराब थी। घर में किसीसे कहा नहीं। स्कूल गया—वहाँ से लौटा तो वेहोग—हम लोग उसे नसीरावाद ले गये तो वहाँ के डाक्टर भी समझ नहीं पाये कि आखिर क्या हुआ। सबका यही अनुमान रहा कि रात में किसी जहरीले कोड़े ने काट खाया होगा। बाबूराव के लिए तो यह कठिन परीक्षा का अवसर था। जबान भाई, बूढ़ी मा, नई जगह, एकाएक यह विजली टूटी, लेकिन हम सबने देखा कि बाबूराव ने बड़े धैर्य से उस दुःख को सहा। कठिन और दुःखदायी परिस्थितियों को उन्होंने बड़ी शान्ति के साथ सँभाला। अब सर्वोदयी लेखकों में और विनोबा के भक्तों में उनकी गिनती है।

*

*

*

१९४४ में शिवराम उपाध्याय अजमेर आये। बीमा का काम करने लगे। उपाध्याय-परिवार के ही है। जब भारीरथीजी ने 'महिला शिक्षा-सदन' का काम हाथ में लिया तो इन्हें मन में बड़ा उत्साह हुआ। अपने परिवार की एक महिला को ऐसे काम में अग्रसर होते देख इनके मन में आया कि मैं भी इसमें हाथ बटाऊ। भूमिसे अपनी इच्छा प्रवर्धित की और जब मैंने बड़ावा दिया तो बड़ा उत्साह इन्हें हुआ। हिसाब-किताब की जिम्मेदारी ली—अपनी मेहनत और कार्य कुशलता से प्रधान व्यवस्थापक बनाये गये।

आगे चलकर 'सदन' की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। उन्होंने खुद ही 'सदन' से वेतन लेना बन्द कर दिया—आज अवैतनिक रूप से 'सदन' की सेवा करते हैं—बाबजूद कई उतार-चढ़ाव के स्वतंत्र रूप से जीविका उपार्जन में लगना पड़ा है, फिर भी 'सदन' के काम को प्राथमिकता देते हैं, और उनकी 'जीजी' को उसी तरह उनका भरोसा रहता है।

*

*

*

सुधीन्द्र तो अब चले गये—एकाएक, बालक का-सा सरल हृदय—इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, इसका ख्याल किसी को नहीं था। कोटा के चार नवयुवकों की मडली थी—सुधीन्द्र, राजेन्द्र, नाथूलाल और बिमल। प्रथम दो आश्रम में आये—सुधीन्द्र मेरे निजी मंत्री हो गये—राजेन्द्र ग्राम सेवा मडल में गये। सुधीन्द्र सपरिवार आये—बूढ़ी मा, नई पत्नी। पत्नी को हिस्टीरिया के फिट आते थे। महीनो तक हम किसी को पता न लगा—एक बार मुझे मालूम हुआ तो पूछने पर पता चला कि सुधीन्द्र भी उतने ही अनजान हैं जितना हम लोग। कविता, लेख और अध्ययन यह उनका व्यसन था। बी० ए० होकर आये थे। 'जीवन-साहित्य' के संपादन में मेरे दाहिने हाथ थे। मेरे परिवार के अंग बन गये। एक बार पूछ बैठे, "दा साहब, मेरी कविताएं आप बहुत सुनते हैं पर यह तो बताइए आपको कैसी लगती हैं?" मैंने कहा—"लगती तो अच्छी है, परन्तु अभी तुम्हारा कवि बाह्य में भटकता है, अन्तर का स्वाद नहीं पाया है। तुम अन्तर्मुख होकर कविता लिखो। अपने आपको ऐसे करो।"

उनका खल बदला—गण्यमान्य कवियों में गिनती होने लगी—प्रोफेसर हुए, डाक्टरी के लिए थीसिस लिखी। हिन्दी साहित्य के अच्छे विद्वान आलोचक कहे जाने लगे। इतने लोकप्रिय और सज्जन थे कि उनका अभाव आज तक खलता है। वे गये और ऐसा शून्य छोड़ गये कि वही वह दिखाई पड़ता है।

*

*

*

पिछले आम चुनाव (१९५०) के दिनों की बात है। अजमेर नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस की तगड़ी हार हुई थी। इससे आम चुनाव में कांग्रेसी की जीत के बारे में कांग्रेस-जनों की चिन्ता बढ़ गई थी। उन दिनों वालकृष्ण गर्ग अजमेर प्रा० का० क० के अध्यक्ष थे। बहुत से लोग सहसूस कर रहे थे कि कोई पुराना प्रभावशाली व्यक्ति कांग्रेस की वागडोर संभाल ले तो चुनाव की सफलता का इम्तीनान हो सकता है। उन दिनों दलवन्दी का जोर बढ़ रहा था और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता परेशान हो रहे थे। मैं 'सदन' के काम में जुटा हुआ था—नामका ही कांग्रेसी बना हुआ था। मित्रों के सुझाव आये कि मैं कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालूँ। वैसे लोग वालकृष्ण को मुझसे जुदा नहीं ममझते थे। फिर भी यह प्रश्न था ही कि वालकृष्ण की जगह दामाहव को (मुझे) कैसे लाया जाय। मित्र लोग मुझे समझाने में सफल हो गये। मैंने उनकी दुविधा दूर कर दी। मैंने कहा मैं ही वालकृष्ण से बात करूँगा। मैंने वालकृष्ण के सामने सुझाव रखा। अजीब बात थी न। नौजवान गद्दी से खूब होकर उतरे और वृद्धा वहा जाकर बैठे। और प्रस्ताव भी खूब ही करे। ययाति वाला ही किस्सा हुआ। उसने बेटे से जवानी मागी—बेटे ने उसी क्षण दे दी। यहा भी लगभग ऐसा ही हुआ। वालकृष्ण ने कहा—“दासाहव, मैं भी सहसूस करता हूँ कि इस अवसर पर मेरी जगह आपको होना चाहिए। परन्तु आप कुछ दिन ठहर जाइए। मेरा कुछ हिसाब है वह सिद्ध हो जायगा तो दूसरे ही दिन मैं खूब आकर प्रस्ताव करूँगा और आप जिम्मेवारी ले लेंगे।” मैंने मसलहत समझ ली—मियाद समाप्त होते ही वालकृष्ण ने खूब कुर्सी छोड़ दी—मुझे बिठा दिया।

यह सपना नहीं, सच्ची बात है। इस छीनाझपटी के युग में आपको इस पर विश्वास न होगा, इसे आप सत्युग की बात कहेंगे, पर है यह कलियुग की ही और सो भी ५-७ साल पहले की, आज वालकृष्ण अजमेर जिले के एक माने हुए और मजे हुए नई पीढ़ी के अगुआ हैं।

*

*

*

हमारी सुबह ४ बजे की प्रार्थना और घंटों से देशपांडेजी कभी-कभी परेशान हो जाया करते थे। एक रोज तो हमसे लड़ भी बैठे। राजस्थान चरखा मंच के सेक्रेटरी थे—बी० एस-सी० करते ही बापू के चक्कर में आ गये। गुजरात कालेज की प्रोफेसरी छोड़कर सूत कातने लगे। सेवा भाव के साथ व्यवसाय-वृद्धि अच्छी थी। जब मैं यहा आया तो मुझे उन्हीं के साथ चर्खा सघ में प्रचार-नमी का काम मिला। हमारे स्वभाव सस्कार जुदा-जुदा परन्तु दोनों दूध-रोटी की तरह हो गये। वे मेरी आदर्शवादिता की खिल्ली उड़ाते, बापू की कई बातों की टीका-टिप्पणी करते। आखिर तो महाराष्ट्रीय थे। रचनात्मक कामों की मर्यादा का पूरा प्याल रखते, फिर भी जहा राज-नैतिक आन्दोलन आया, बलिदान का अवसर आया कि फौरन तैयार। अपने साथियों को भी लाते। मैंने उनका नाम कमांडर देशपांडे रखा था। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में जब जयपुर में टॉय-टॉय फिस् हो गई तो देशपांडे और उनकी टोलीवालों ने ही जयपुर की नाक रक्खी। बाबा हरिश्चन्द्र, रामकरण जोशी आदि ने आजाद मोर्चा बनाया था, देशपांडेजी उसके भीतरी प्रेरणाकार थे। आज वे सेवाग्राम-गोपुरी में अ० भा० गो सेवा सघ के मंत्री के रूप में महान् जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। उन सब मूल्यों को महत्त्व देते हैं जिनकी अजमेर में आलोचना किया करते थे।

*

*

*

अजमेर में एक चुनाव था। समस्त म्यु० के चेयरमैन का। अमीर हसन खाँ साहव आये यह पृछने के लिए कि मैं 'वोट' किधर दूँ। उन्हें विश्वास था कि मैं सही सलाह दूँगा। मेरी सलाह उन्हें पसन्द आई—शायद उसकी वजह से उन्हें कष्ट नुकसान भी उठाना पडा। किन्तु यही सलाह थी कि वे मेरे मित्र और साथी बन गये। उसके बाद वे अपनी दयानिदारी की वजह से दरगाहशरीफ के भुतबल्ली हुए, और हुए हमारे आश्रम-परिवार के एक अंग। स-परिवार आश्रम में रहते हैं, उनके वच्चे वही पढ़ते हैं। वे अब भुतबल्ली नहीं रहे—नये दरगाह-कानून में वह जगह

नहीं रक्खी गई, मगर वे खुदा पर भरोसा रख के मस्त रहते हैं। उनकी सादगी, सरलता, ईमानदारी वावा सेवादारा की याद दिलाती है।

*

*

*

भाई अमरदेवजी ने एक कार्यकर्ता भेजा। वह अपनी पत्नी के साथ आश्रम में काम करने आया। पहली बार जब मैं उससे मिला—पत्नी इस तरह घूँघट मार के बैठी कि मालूम होता था—कोई गठरी है। उससे सीधी बात करना मुश्किल हो गया। कोई प्रश्न मैं करता—तो पति उससे पूछता, वह धीरे से या इशारे से हाँ-ना करती। मुझे चिन्ता हुई कि यह व्यक्ति किस तरह काम कर सकेगा। लेकिन नहीं, थोड़े ही दिनों में उसने पत्नी को इतना तैयार कर लिया कि वह वर्षा के महिलाश्रम में पढ़ने के लिए भर्ती हुई और वहाँ काम सीखने के बाद महिला शिक्षा-सदन में कताई की शिक्षिका तथा छात्रावास की व्यवस्थापिका के काम पर नियत हुई। आज इस देश सेवक का सारा परिवार अपने गाँव में रचनात्मक सेवा कर रहा है। जो जहाँ पैदा होता है वह वहाँ अक्सर लोकप्रिय होता हुआ नहीं बिछाई देता—लेकिन यह परिवार शाहपुरा में स्नेह और आदर का पात्र बन रहा है।

रमेशचन्द्रजी ओझा 'खादीतट सेवा सघ' के सस्थापक और यशस्वी मंत्री हैं तथा उनकी धर्मपत्नी रमादेवी एक कन्या पाठशाला चला रही हैं। उनके बेटे-दामाद भी खादी तथा भूदान में जीवन लगा रहे हैं। लड़का कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है।

*

*

*

विजोलिया का सत्याग्रह चल रहा था—स्व० श्री जमनालालजी बीच-बचाव में पड़े थे और उनकी तरफ से श्री शोभालालजी गुप्त विजोलिया गये थे। वे उन दिनों 'त्याग-भूमि' के सम्पादक वर्ग में थे। विजोलिया में उन दिनों दमन का दौर-दौरा था। जिस सद्भावना का पैगाम लेकर शोभालालजी गये थे—उसकी कद्र तो दूर, सदेह में पुलिस वालों ने उनके साथ बुरी तरह व्यवहार किया—उन्हें मारा-पीटा और अपमानित किया। शोभालालजी ने बड़ी शान्ति और धैर्य के साथ उसे सहा। जब मुझे मालूम हुआ—मैं उन दिनों पचायत सलाहकार और सत्याग्रह का मार्ग-दर्शक था—मैं खानि से भर-सा गया। मैंने अनुभव किया कि यह अपना नाम या पिटाई शोभालालजी की नहीं, मेरी हुई है और उनके धैर्य तथा शान्ति का स्मरण सदैव बना रहता है। आज वे 'हिन्दुस्तान' दैनिक (नई दिल्ली) के संपादक वर्ग में ऊँचा स्थान रखते हैं। इस घटना से शोभालालजी हम सबके अधिक प्रिय और प्रीतिपात्र हो गये हैं।

*

*

*

बाबाजी (स्व० नृसिंहदास जी) राजस्थान में अपने ठग के निराले थे। उनसे मतभेद रखते हुए भी सभी दल के कार्यकर्ता उनके त्याग, सेवा तथा अपनेपन के प्रति आदर रखते थे। यह गुण बहुत कम लोगों में होता है। उनका धनिष्ठ सवध आरम्भ से ही आश्रम से रहा है। आश्रम छोड़कर अन्यान्य प्रवृत्तियों में लग गये थे, जब वापिस आये तो मैंने कहा—“बाबाजी, आपके आश्रम को मैंने हरा-भरा ही रखा है—मैं आपका कपूत वारिस नहीं हूँ। शुरू से कुछ-न-कुछ बढ़ता ही रहा है।” बाबाजी को इस पर बड़ी प्रसन्नता थी। आखीर वक्त में जब हृदय का दौरा होने लगा तो कहते—“आप मेरी क्यों फिक्र करते हो—जीना तो आपको अधिक चाहिए।” यह जीवन के प्रति उनकी निस्पृहता का और पर-गुणग्राहकता का उत्तम नमूना है।

मागीरधीजी को वह अपनी वहन-बेटी की तरह मानते थे। पुरानी प्रथा के अनुसार वट-सावित्री (पूर्णिमा) के दिन वह आश्रम के पास एक वट की पूजा के लिए गईं। बाबाजी को उनकी यह 'धर्मान्विता' सहन न हुई। हरिभाऊ की स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? वे कुल्हाड़ा लेकर उस वट को काटने चले। किसी ने सुझाया बाबाजी, इसके

बारे में बापूजी की राय तो ले लीचिये, फिर कुछ करना ठीक होगा। यह बात उनके गले उतर गई। बापूजी ने इस पर राय दी—“यदि भागीरथी ने पेठ समझकर पूजा की हो तो यह अच्छा नहीं है—यदि उसमें परमेश्वर का वास समझकर पूजा की हो तो ठीक किया।” बाबाजी शान्त हो गये।

जब बात उन्हें अनुचित लगी तो वे जी-जान से उसके विरोध के लिए कटिबद्ध हो गये, जब उनकी समझ में दूसरी बात आ गई तो फौरन उसके अधीन हो गये। यही बाबाजी के स्वभाव की विशेषता थी।

*

*

*

जगल में होने के कारण ‘आश्रम’ में कभी-कभी चोर आ जाया करते थे। आश्रमवासी सतर्क रहते थे, कभी-कभी खास मौके पर पारी-पारी से पहरा भी देते थे। एक बार चोर घुसा। श्री शिवकुमार मिश्र वहाँ थे—उन दिनों सभबत ग्राम सेवक मंडल में काम करते थे। हिम्मत कर के गये और पकड़ लिया। काफी हथ्था-पाई हुई, लेकिन उस जवामर्द ने उसे आखीर तक पकड़ ही रखा। फिर एक कोठरी में बंद कर दिया। मुझे जहाँ तक याद है, बाद में उसे छोड़ दिया था। शिवकुमारजी आज खादी की एक स्वतन्त्र सहकारी समिति अजमेर में चला रहे हैं और उसके एक प्रभावी कार्यकर्ता हैं।

*

*

*

१९३२ में दुबारा सत्याग्रह शुरू हुआ था। राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस से बापू लौटे ही थे कि फिर सत्याग्रह की नौबत आ गई। साबरमती आश्रम से इस बार बहनों की तगड़ी टोली ने सत्याग्रह में भाग लिया। उसके बाद, जहाँ तक सख्या का सवध है, अजमेर का दूसरा नम्बर था। वहाँ एक के बाद दूसरी बड़े उत्साह से सत्याग्रह के लिए तैयार हो रही थी। जिनके लिए कमी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन्होंने अपने नाम दे दिये। उस समय के कई अनूठे और मीठे अनुभव लिखने लायक हैं। यहाँ एक दे रहा हूँ। भाई काशीनाथजी त्रिवेदी अजमेर से जाकर इन्दौर मजदूर-सघ के मंत्री पद पर काम कर रहे थे। मैं इन्दौर बहनों की भरती करने के लिए गया हुआ था। काशीनाथजी की पत्नि सौ० कलावती अकेली थी—काशीनाथजी काम से अहमदाबाद गये हुए थे। और बहनों का उत्साह देखकर वह भी अजमेर जाकर सत्याग्रह करने को तैयार हो गईं। मगर एक कठिनाई थी। वह गर्भवती थी, फिर काशीनाथजी मौजूद नहीं। मैंने सुझाया कि तुम चली चलो—मैं फोन से काशीनाथजी से बात कर लेता हूँ—वे भी अजमेर आ जावेंगे, वहाँ उनकी राय हो तो जेल चली जाना, वरना दोनों इन्दौर वापिस आ जाना—दूसरी बहनों को विदाई दे आना। काशीनाथजी मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से इस प्रस्ताव का स्वागत किया, कलावती की उस अवस्था में भी उन्होंने उसके सत्याग्रह का हृदय से समर्थन किया। मुझे इस दम्पति के इस शौर्य पर आज भी गर्व है। काशीनाथजी जब तक अजमेर रहे, सस्ता साहित्य मंडल तथा आश्रम की शक्ति सिद्ध हुए। उनका जीवन बापू के आदर्श और कार्यक्रम के लिए समर्पित है। हिन्दी के सुलेखक, शिक्षण-शास्त्री, सेवाशील, भावुक काशीनाथजी बार-बार याद आते रहते हैं। उनकी इन योग्यताओं के सामने, उनका आरम्भ काल में मध्य भारत के मन्त्रिपद पर रहना, कोई बड़ी बात नहीं मालूम होती। लगभग सारा परिवार इसी रंग में रंगा हुआ है।

*

*

*

आश्रम में एक लड़की वीमार हुई—एक वृद्ध डाक्टर देखने आये, संस्कृत के—सासकर आयुर्वेद सवधी—श्लोक बोलते जाते थे, लड़की को देखकर आयुर्वेदिक दवा तजवीज की। लड़की एक जानीरदार की थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति को लोग डाक्टर कैसे कहते हैं। बाद में डा० शुक्ला नियमित रूप से ‘सदन’ में आने लगे और वीमारों की देखभाल और चिकित्सा करने लगे। गाँव के लोग, उनके सेवा-भाव से प्रभावित होकर

दवा दारू के लिए आने लगे। शरीरों की, ग्रामवासियों की, सेवा के लिए कड़ी धूप में पैदल चले जाते। ७५ से ऊपर अवस्था है, उनके जैसा इतने बुढ़ापे में इतना कठिन परिश्रमी, सेवाभावी, लगनवाला डाक्टर मैंने दूसरा नहीं देखा। दैवयोग से एक दिन पहले 'सदन' की लड़कियों को लाते हुए बस उलट गई तो उसमें बुरी तरह घायल हो गये। उस अवस्था में भी उन्हें लड़कियों की चिन्ता रही—अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं। उस दुर्घटना के और घायल सब अच्छे हो गये—परमात्मा ने सबको बाल-बाल बचाया, डाक्टर अपना टूटा हुआ हाथ बाँधे आज भी अस्पताल में है, बड़ी वेदना होती है, परन्तु उनके चेहरे पर कभी मुस्कराहट के सिवा विपाद नहीं देखा। मुझे उनसे मिल के और प्रणाम करके बड़ा सुख मिलता है। वे हमारे आश्रम के डाक्टर ही नहीं, वजुर्ग हो गये हैं।

*

*

*

कमल (कमलनयन वजाज) व्याघ्रमुख गऊ की तरह है। बाज सावु ऐसे देखे हैं, जो उलटी बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं, लोग उनकी इन चेष्टाओं को प्रसाद और आशीर्वाद मानते हैं। कमल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे परिवार से तथा आश्रम से उनका आज भी वैसा ही घनिष्ट संबंध है, जैसा कि स्व० काका जी (जमनालालजी) के समय था। नमक सत्याग्रह के समय काकाजी ने उन्हें खासकर अजमेर भेजा था, उनके प्रतिनिधि रूप में खुद उनकी वहाँ से जेल जाने की इच्छा थी, परन्तु मध्य-प्रदेश का अधिकार बड़ा साबित हुआ, अतः उनका बेदा ही राजस्थान के पल्ले पड़ा। कमल ने बड़ी बहादुरी से वहाँ पिकेटिंग में हिस्सा लिया और पुलिस से पिटा भी।

इस समय एक कोमल पारिवारिक स्मरण याद आ रहा है। एक बार कमल आश्रम में आया—सयोग से वह उसका जन्म दिन था। शकुन्तला ने बड़े उत्साह और चाव से अपने इस भाई का जन्म-दिन मनाने की तैयारी की। रात को बड़ी देर तक जागती रही और काम में लगी रही। दूसरे दिन सुबह ही कमल आश्रम से रवाना हो गया। बाद में देखा कि शकुन्तला की छोटी लड़की की जो शायद २-४ मास की होगी, हालत खराब है और मृत्यु की राह देख रही है—हम सब लोग चिन्तित हुए, नसीराबाद अस्पताल में ले गये—लेकिन वह चल ही बसी। न जाने कैसे उसकी तबीयत खराब हुई। वह चली गई इतना ही हम लोग जानते हैं।

भगवान् की यह अजीब लीला थी। कमल ने बड़ा सुन्दर पत्र अपनी इस बहन को लिखा। बच्ची को आश्रम की हद में ही गाढ़ा गया—जब मैं आश्रम में रहता हूँ नियमित रूप से एक-दो फूल उस स्थान पर चढाता हूँ—न जाने क्यों, मुझे यह विश्वास है कि बच्ची शुभा इस आश्रम और 'सदन' में 'खाद' का काम दे रही है।

*

*

*

मैंने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि 'आश्रम' और 'सदन' में हिसाब किताब जाननेवाले विद्वत्समीय आदमी रखे जायें। पहले शिवराम उपाध्याय पर यह जिम्मेदारी थी—अब भी प्रधान व्यवस्थापक के नाते तो नैतिक जिम्मेदारी उनपर ही है, परन्तु प्रत्यक्ष जिम्मेदारी श्री गोंधर्व जी दिवाकर पर है। जब कभी मैं भागीरथी से हिसाब-किताब के बारे में पूछता हूँ, वे आत्मविश्वास के साथ दिवाकरजी का उल्लेख करती हैं। जब कभी कोई दिककत सामने आई कि दिवाकरजी अपनी 'जीजी' को तसल्ली दे आते हैं और वे मुझे तसल्ली दे देती हैं। 'जीजी' का इतना विश्वासपात्र बनना 'सदन' में आसान नहीं है। जब कभी अपनी घरेलू कठिनाइयों के कारण दिवाकरजी 'सदन' से छुट्टी लेने की बात कहते हैं तो उनकी जीजी को चिन्ता होने लगती है और उन्हें चिन्तित देखकर दिवाकरजी अपना विचार बदल देते हैं। इस कठिन युग में यह दृश्य मुश्किल से ही दिखाई देता है।

[शेष पृष्ठ १८० पर]

कठिनाइयाँ-समस्याएँ

किमी भी समस्या का महत्त्व उसके कामों में तो होता ही है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह बराबर नये-नये प्रयोग करती रहे। इसमें उसकी क्षमता बढती है और नाचना का साथ उत्तरांतर प्रशस्त होता है। हमें हर्ष है कि 'मदन' के इन १२ वर्षों में तर्क-नर्क के प्रयोग किये गए। कठिनाइयाँ आईं, कुछ अब भी बाकी हैं, कुछ समस्याएँ अपना हल ढूँढनी हुई खड़ी हैं। इस अवसर पर उनकी चर्चा कर देना अप्रामाणिक न होगा।

यह समस्या काफी अर्थों तक स्वतन्त्र रूप में चली और बराबर उसका विकास होता गया। लेकिन आर्थिक कठिनाई का उसे हमेशा सामना करना पड़ा। बाद में सरकार की मान्यता प्राप्त करने के फलस्वरूप सरकार ने नियमानुसार अनुदान मिलने लगा, परन्तु उसमें दूसरी कठिनाइया खड़ी हो गई। पहले 'मदन' जब अपने पंखों पर खड़ा था, तो सेवाभावी पुरुष और महिलाएँ उसमें विश्वास आती थी, आई थी। कम वेतन लेकर अधिक काम और परिश्रम करना वे अपना कर्तव्य मानते थे, उसमें सन्तोष और कुछ गर्व भी अनुभव करते थे। सरकारी अनुदान मिलने के बाद सरकारी नियमों के अनुसार सब अध्यापिकाओं तथा कर्मचारियों को सरकारी ग्रेड के अनुसार वेतन देना अनिवार्य हो गया। पहले जो ग्रेजुएट अध्यापिका ६०-७० रु. मासिक में सन्तोष मानती थी, उसे अब १००-१२५ रु. देना जरूरी हो गया। इसमें खर्च का बोझ तो बड़ा ही, उनका त्यागभाव भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगा—वे जहाँ थोड़े में गुजर कर लेती थी, वहाँ अधिक खर्च करने लगीं, उनको रहन-सहन का मानदण्ड बढ गया। 'मदन' की मादगी के वातावरण में फर्क आ गया। सेवाश्रम और मावग्मनी पर से दृष्टि हटकर सरकारी विद्यालयों के मानदण्ड पर जमने लगी, जिससे 'मदन' के 'आयमन्व' को धक्का लगा—'मैंवा' की जगह 'नौकरी' की भावना स्टाफ में बढने लगी—पुराने कुछ व्यक्तियों की भावना चाह न बदरी हो, परन्तु मानदण्ड तो बढ ही गया—तबों में तो यह भावना भी बहुत कम पाई जाती है। खर्च की यह बढती सरकार के आर्थिक को अनिवार्य बनानी जा रही है। एक शिक्षण-समस्या में यह लाचारी उसके स्वतन्त्र विज्ञान में मान्य होने के वजाय बाधक ही हो सकती है।

दूसरी कठिनाई आई अध्यापिकाओं के स्थिर न रहने की। जब उनके नामने सरकारी स्तर के ग्रेड की सुविधा आई, तो कई अध्यापिकाएँ पहले तो सुविधा के खातिर या अपना बदम जमाने 'मदन' में आ गईं, फिर उसकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगीं—कुछ चली भी गईं। 'मदन' जगल में, रहने के लिए भादे, छोटे मकान, गहर की-सी आधुनिक सुविधाओं में बचिन—बहुत आकर्षण तो नहीं पैदा कर सकता। सेवा-प्रधान जीवन-निर्माण की उच्च आकांक्षा रखनेवाले कार्यकर्ता कम—अधिकार, सुविधा, चाहने वाले ज्यादा। सेवाभावी, अनुभवी, आश्रम-जीवन के अनुकूल नये कार्यकर्ता और अध्यापिका मिलने कठिन हो गये। जो मिलने हैं उन्हें काम चलाना पड़ता है। इसमें खर्च अधिक, आयमजीवन के अनुकूल काम कम—ऐसी अवस्था उत्पन्न हो रही है। कहीं उपयुक्त कुमारी लड़कियाँ मिल भी गईं तो यादी के बाद या तो उनके पति की भी वही व्यवस्था करो, या वे उनके पाम जाने के लिए स्वभावतः वाध्य होती हैं। इन कारणों से स्टाफ का स्थिर रहना दुःसाध्य हो रहा है।

तीसरी कठिनाई धन की है। स्वराज्य प्राप्ति के पहले दाताओं में सेवाभाव था। अब धीरे-धीरे उनकी वह वृत्ति लुप्त होती जा रही है। कुछ स्थिति बदली, कुछ नीयत बदली। कुल मिलाकर सार्वजनिक दान पर चलने वाली सस्थाओं की आज बुरी हालत हो रही है। एक ओर सरकार से सहायता मिलने के नियम-कानूनों के शिकवे से सफलता-पूर्वक निकल जाना महार् कष्ट-साध्य है, दूसरी ओर दान या चन्दा मिलना उतना ही कठिन हो रहा है। जवाब मिलता है—“अब तो आपका कल्याणकारी राज्य है। सरकार से क्यों सहायता नहीं मिलती? हमें आपकी सरकार ने अब रक्षा किस लायक है? पहले चन्दा देकर दानी कहलाते थे, आप लोग आदर करते थे, अब चन्दा-दान देने के बाद उल्टा पूछा जाता है—यह पैसा कहाँ से लामे? चन्दा देकर उल्टा चोर कौन कहतावे? स्वराज्य के पहले जो हम दानी थे, वह आज हम चोर हो गये। फिर सरकार ने हमारे पास छोड़ा ही क्या? तरह-तरह के टैक्स लगाकर जो आमदनी है वह प्रकारान्तर से ले रही है—ऐसे विधि-विधान बन रहे हैं जिनसे हमारे पास पैसा सभ्रह ही हो नहीं सकता तो आपको दें कहाँ से?” हम इसका क्या जवाब दें? एक ओर सरकारी लाल-फीता-शाही से परेशान, दूसरी ओर धन-दाताओं से दान के बजाय उल्टे उलहने मिलते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि आगे क्या हो?

जब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी तब उससे हमारा विरोध था। उसतक हमारी पहुँच भी नहीं होती थी। अब सत्ता अपने ही लोगों के हाथ में है तो उनमें लोगों की आशाएँ-अपेक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। स्वतन्त्रता पाने पर जो हमारी दृष्टि थी वह अब उसके उपयोग करने, उसमें लाभ उठाने की ओर चली जा रही है। पैनेवाला अब उसे पैसा देता है, जिससे उसका काम निकलता है।

अब सेवा, गुण की कदर कम, प्रभाव, सत्ता, स्वार्थ का असर ज्यादा। यदि आप मंत्री या सत्ताधारी हैं, किसीका काम बना-विगाढ़ सकते हैं तो कुछ मिल सकता है, नहीं तो अपना-सा मुँह लेकर बैठे रहिए। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी निगाह अपने ही लाभ तक सीमित रहती है।

ये बड़ी कठिनाइयाँ हैं, कटु अनुभवों का परिणाम है, जो पाठकों के सामने रखी गई हैं। अब एक-दो समस्याएँ हैं, उन्हें भी देख लीजिए। उनमें मुख्य है शिक्षा-प्रणाली की। इसमें मतभेद होते हुए भी बहुतांश में यह माना जाता है कि अंग्रेजों की चलाई शिक्षा-प्रणाली हितकर नहीं, उसे बदलना चाहिए। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की तरफ सबका ध्यान जा रहा है, परन्तु वह अभी प्रयोगावस्था में ही है। इसी बीच बहुद्देशीय शिक्षा का कार्यक्रम निकला है। फिर पुरुष और स्त्री शिक्षा में क्या भेद रखा जाय—यह समस्या अभी हल होने की नहीं पाई है। शिक्षा का सबव्य जीवन से है। अतः जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या हो, जीवन-प्रणाली क्या हो, यह जबतक निश्चित नहीं कर लेते, तबतक शिक्षा-प्रणाली स्थिर करने में दिक्कत आती है। हमारे समाज का, उसके व्यक्ति का, जीवन-लक्ष्य समाजवाद हो, साम्यवाद हो, सर्वोदय हो, यह विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन दिशा निश्चित करके देश को उस ओर तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है। हमारी सरकार ने समाजवादी लक्ष्य स्वीकार किया है, परन्तु क्या वर्तमान शिक्षण-प्रणाली उसे छाने के अनुकूल है—या बनाई जा रही है?

पाठ्यक्रम, योग्य अध्यापक, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा के उपकरण आदि सबकी समस्याओं का जिक्र यहाँ करना प्रासंगिक न होगा। किसी भी सस्था के लिए श्रमनिष्ठा, सादगी, घर का वातावरण, स्वच्छता, शान्ति आदि मूल्यों की प्रतिष्ठा पर जोर देना जरूरी है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि सारे राष्ट्र में इसके अनुकूल हवा पैदा हो। स्त्री-पुरुष में समान भाव आने, परन्तु इसमें खतरे भी हैं। ‘सदन’ में इसके मीठे-खट्टे दोनों प्रकार के अनुभव हुए हैं। फिर भी उसके महत्व पर से श्रद्धा नहीं छिपी है। मूलतः सिद्धान्त, आदर्श या लक्ष्य अच्छा है तो जो उसकी पूर्ति में कमियाँ रह जाती हैं, वे व्यक्तियों की होती हैं। उससे सिद्धान्त, आदर्श, लक्ष्य दूषित नहीं होता। अतः

अपने कटु अनुभवों, असफलताओं और कष्टों के प्रकाश में अपना शोचन करते हुए, उनमें गिझा व लाभ उठाते हुए, आगे बढ़ते रहना है।

“भावे साडी जान जावें कदी नही हारना ।”

यह सफलता का मूलमंत्र है।

“सुख वा यदि वा दुःख, प्रिय वा यदि वाऽप्रियम् ।

प्राप्तमप्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजित ॥”

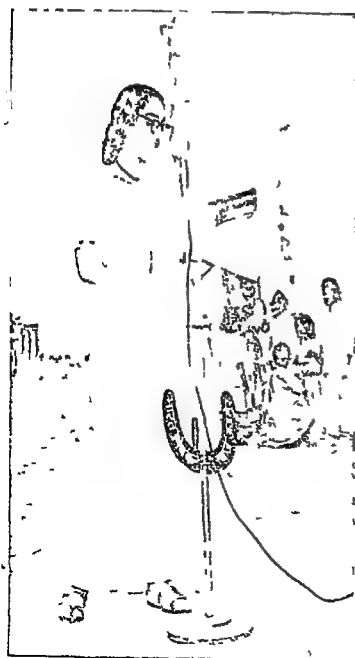
चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय, प्राप्ति हो या अप्राप्ति, जग में कभी हारो नहीं।

—यशपाल जैन

सरदार बालमदिर के चौथे वार्षिकोत्सव पर उत्सव के अध्यक्ष श्री कमलनयन बजाज सदन की अध्यापिकाओं के साथ

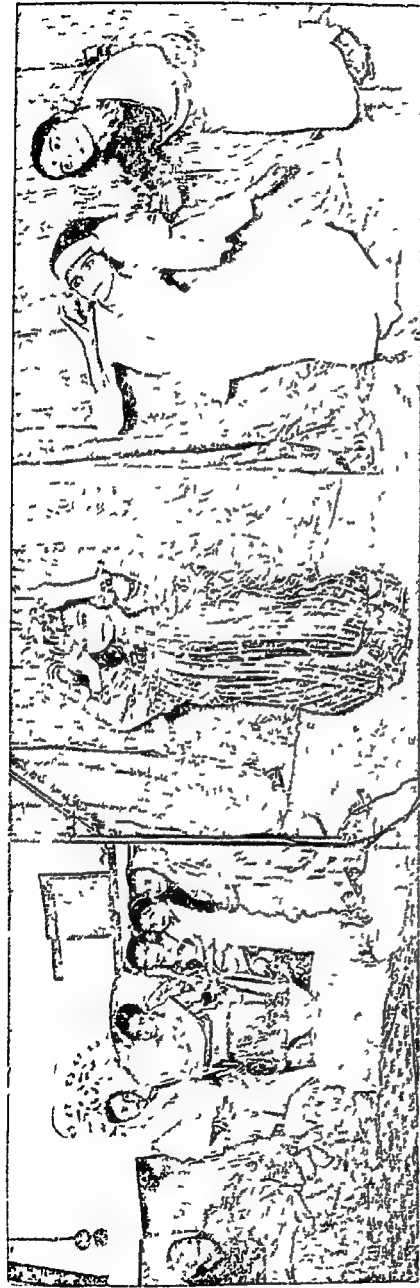
'सरदार बालमदिर'
का
वार्षिकोत्सव

बालमदिर के वार्षिकोत्सव पर
श्री कमलनयन बजाज अध्यापिकाओं
भाषण देते हुए

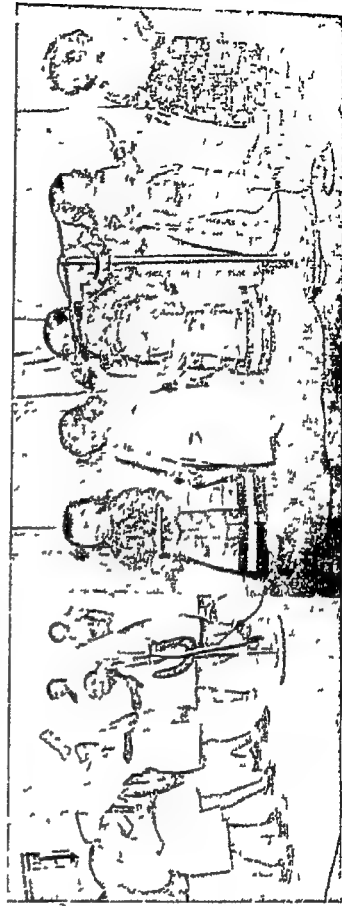

'सदन' की सहायक
मंत्री शुकुतला पाठक
बालमदिर में चौथे
वार्षिकोत्सव पर
कार्यविवरण पढ़ते हुए

बालमन्दिर के
चौथे वार्षिकोत्सव पर बालिकाओं के अभिनय

बालकों के कार्यक्रमों के कुछ और दृश्य

सद्वार बालमन्दिर के
दूसरे वार्षिकोत्सव पर बालिकाओं के अभिनय

बालमन्दिर के वार्षिकोत्सव पर अभिनय के दो दृश्य

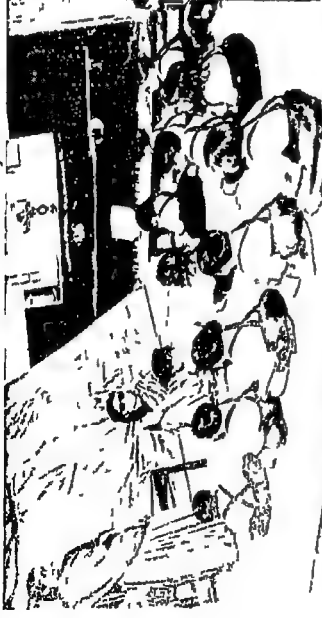
वार्षिकोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृश्य

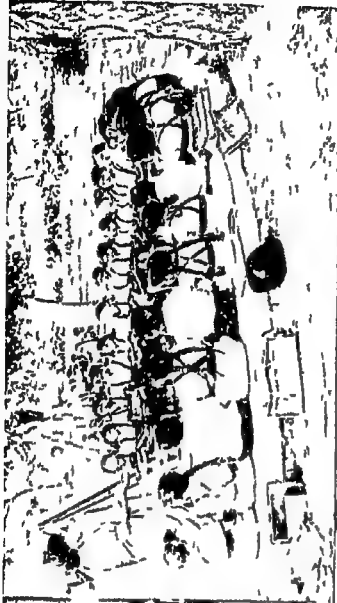
बाल-मंदिर

खेल तथा पढ़ाई

बालमन्दिर के बालक कहानी सुनते हुए

बुझो की छाया में प्राथमिक कलाएं

बालमन्दिर का एक दूसरा दृश्य

भारत की अन्य शिक्षा-संस्थाओं के परिचय

-

संस्थाओं के परिचय

श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय
विश्वविद्यालय केन्द्र, पाण्डीचेरी

योगिराज श्री अरविन्द की
महान् शिक्षाओं और उच्च जीवनादर्शों
को विश्वमानव के निकट व्यापक रूप में
प्रस्थापित करने तथा उसे सबके लिए
सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री अरविन्द
अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र की

योगिराज अरविन्द और माताजी

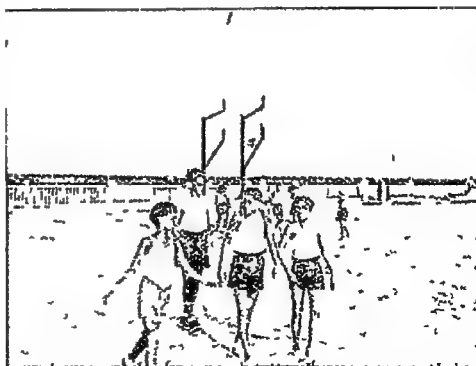
स्थापना की गई थी। सन् १९४३ में
आश्रम के बालकों के लिये श्री
अरविन्द की परम सहयोगिनी श्री
माताजी ने एक स्कूल की स्थापना की
जो जनवरी १९५२ में विश्वविद्यालय
के रूप में परिणत हो गया। किडर-
गार्डन से लेकर विश्वविद्यालय तक
की शिक्षा का यहा प्रबन्ध है, मातृभाषा
के अतिरिक्त विविध विदेशी भाषाओं
के अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था

श्री अरविन्द आश्रम पाण्डीचेरी
के युवक खेल के मैदान में

*The future is full of
possibilities for those who know
how to prepare themselves
for it*

—

है। सहशिक्षा के अतिरिक्त यहाँ की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बालको को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है। पढ़ने-लिखने तथा घर पर पाठ तैयार करने आदि में उनकी रुचि, प्रवृत्ति का पूरा ध्यान रखा जाता है। कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाता, परीक्षाओं के मार से उन्हें मुक्त रखा जाता है। प्रगति और योग्यता पर ही उनकी उन्नति आधारित होती है। शिक्षको को अनिवार्य रूप से सुमधुर और सुशिष्ट व्यवहार बालको से करना होता है तथा शिक्षा के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न करने के लिए पारितोषिक आदि की व्यवस्था भी की जाती है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बालको को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास की समुचित सुविधाएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार सभी दृष्टिकोणों से यह सस्था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम और अनूठी है।

अन्तर्राष्ट्रीय कला केन्द्र, वीसेण्ट गार्डेन्स, अडियार, मद्रास

सस्था की स्थापना अडियार में १९३६ में श्रीमती खिमणी देवी अरुण्डेल ने की थी। भारतीय व विदेशी विद्यार्थियों को यहाँ शास्त्रीय भरतनाट्य, कत्थकली, मगीत और कला व उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। केन्द्र का अपना एक बुनाई विभाग है, जो आकर्षक भारतीय साधनों के उत्पादन के लिए विख्यात है। प्रकाशन विभाग व तामिल रिसर्च लाइब्रेरी भी केन्द्र के अतर्गत कार्यशील हैं। दो अन्य शिक्षण सस्थाएँ वीसेंट थियोसोफिकल हाई स्कूल और अरुण्डेल ट्रेनिंग सेंटर माटेसरी शिक्षा पद्धति के आधार पर अध्यापकों के शिक्षण का कार्य केन्द्र के सहयोग से कर रहे हैं।

आर्यकन्या महाविद्यालय, बड़ौदा

सस्था की स्थापना स्व० श्री आत्माराम अमृतसरी द्वारा प्राचीन गुरुकुल पद्धति के अनुसार महिला शिक्षण की दृष्टि से सन् १९२५ में की गई। इसका संचालन कार्य आर्य कुमार महासभा द्वारा किया जा रहा है। महा-विद्यालय का शिक्षण-क्रम आर्य विश्वविद्यालय की विशारदा व स्नातिका परीक्षा के अनुसार है। स्नातिका होने पर भारती समलकृता व व्यायामाचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है। शिक्षण का माध्यम राष्ट्र भाषा हिंदी है।

आर्यकन्या गुरुकुल, पोरबन्दर

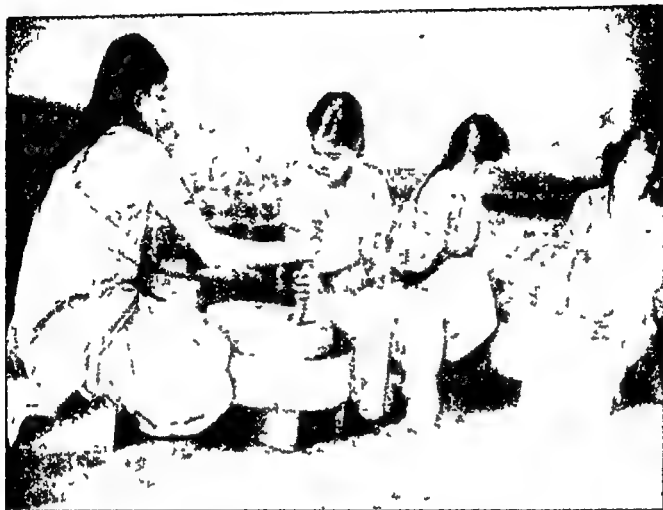
गुरुकुल की स्थापना सन् १९३७ में आर्य संस्कृति व महिला शिक्षा के उच्च आवश्यकों को लेकर की गई थी। गुरुकुल द्वारा एस० एस० सी० तथा 'भारती' परीक्षाओं के लिये शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम में आत्मिक शिक्षा, व्यायाम व मनोरंजन का समावेश है।

इन्द्रप्रस्थ कालेज फार वीमेन, दिल्ली

दिल्ली की महिला शिक्षा सस्थाओं में इन्द्रप्रस्थ कालेज का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वह दिल्ली विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध है और राजधानी में प्रथम श्रेणी का विद्यालय माना जाता है। यहाँ स्नातकोत्तर कक्षाओं तक का अध्ययन होता है तथा अनुसंधान कार्य के लिए भी व्यवस्था है। स्थानीय छात्राओं के लिए बस की सुविधा है। कालेज का अपना छात्रावास है जहाँ सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कालेज काफी पुराना है और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

कस्तूरबा बालिका आश्रम, ईश्वरनगर (ओखला), दिल्ली

दिल्ली से ६ मील दूर ओखला रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस सस्था का जन्म सन् १९४४ में रामनवमी के दिन हुआ था यह सस्था प्रयाग महिला विद्यापीठ के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देती है और साथ ही एक-

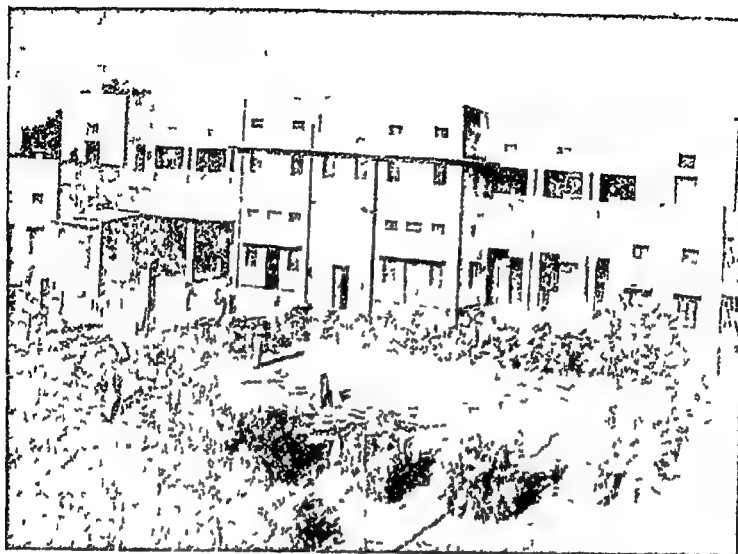

कस्तूरबा आश्रम, ओखला की बालिकाएँ चक्की चलाती हुई

कस्तूरबा आश्रम, ओखला की बालिकाओं के सामूहिक खेल का एक दृश्य

कस्तूरबा बालिका आश्रम, ओखता का मुख्य भवन

दो उद्योगों की शिक्षा भी देती है। यहाँ पाचवी कक्षा से लेकर विद्युत् परीक्षा तक की शिक्षा की व्यवस्था है। उद्योगों में कताई, धुनाई, सिलाई एवं पाकशास्त्र का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक शिक्षण भी दिया जाता है। कताई करना और खादों पहिनना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, अंग्रेजी एवं वागवानी की साधारण शिक्षा भी दी जाती है।

इस समय विद्यालय में लगभग १०५ बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिनमें हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़े हुए वर्ग की बालिकाओं के साथ सवर्ण और विस्थापित बालिकाएँ भी हैं। इन बालिकाओं में देश के विभिन्न प्रान्तों के अतिरिक्त नेपाल तक की बालिकाएँ हैं। मुक्त वातावरण, खुली हवा, आश्रमानुकूल सतत जीवन और नियमित शरीरश्रम इस संस्था की प्रमुख विशेषता है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लगभग २०० बालिकाएँ देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं। आश्रम को आर्थिक सहायता हरिजन सेवक सघ तथा गांधी स्मारक निधि से प्राप्त होती है। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू तथा वियोगीहरिजी के मार्ग दर्शन में संस्था तेजी से प्रगति कर रही है।

कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली

कालेज की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में महिला परिचर्या को अधिक उन्नत करने के उद्देश्य से जुलाई १९४६ में की गई थी। संस्था में देश के हर भाग से शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और नर्सिंग में बी० एस-सी० आनर्स की उपाधि के लिए यहाँ शिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग प्रशासन के १० मास के पाठ्यक्रम का अध्ययन भी यहाँ किया जाता है। प्रशिक्षित उपचारिकाओं को अधिक महत्वपूर्ण व रचनात्मक कार्य करने की शिक्षा में प्रवृत्त किया जाता है। यहाँ की स्नातक उपाधि को अ० भा० नर्सिंग कौंसिल की मान्यता प्राप्त है।

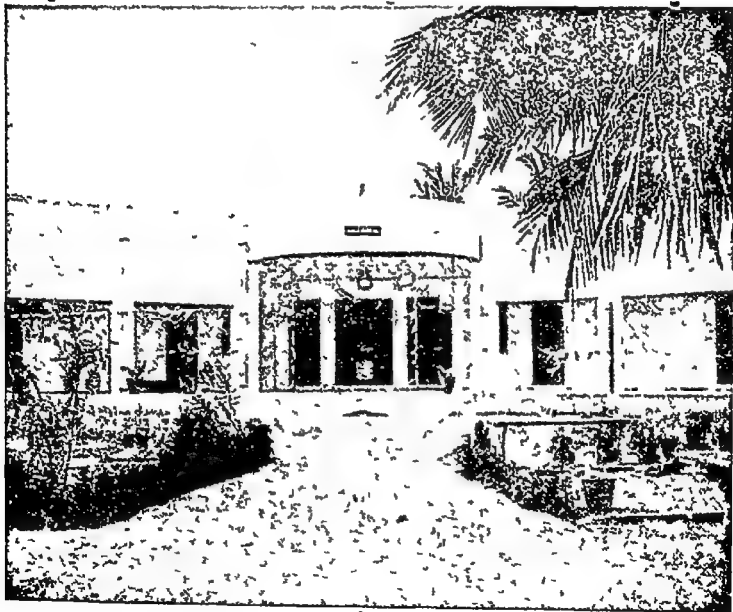
गान्धी विद्यामन्दिर, सरदारसाह्र (राजस्थान)

राजस्थान के मरु-अंचल में पूज्य बापू द्वारा निविष्ट बुनियादी तालीम के प्रचार-प्रसार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुत्प शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सेवा कार्य के लिए गांधी विद्या मंदिर की स्थापना सन् १९५१ में हुई थी। राजस्थान के उत्साही कार्यकर्ता श्री कन्हैयालाल दूगड ने सस्या के सचालनार्थ पांच लाख रुपये और अपने जीवन के दस वर्ष का समय प्रदान किया।

राजस्थान सरकार और शिक्षा प्रेमी महानुभावों के सहयोग से सस्या को ३२०० बीघा जमीन प्राप्त हुई है, जिसमें बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बेसिक हाईस्कूल, बालवादी, उद्योगशाला आदि के भव्य भवन, कई छात्रावास, उद्योगशाला और गोशाला बनी हुई है। प्रत्येक शिक्षण सस्या के साथ उसका अपना खेत और मीठागण है।

गांधी विद्या मन्दिर के अन्तर्गत फिलहाल निम्नलिखित सस्याओं का सचालन किया जा रहा है—

१ बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज—बेसिक एस० टी० सी० और बेसिक बी० एड० के दो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें क्रमशः मैट्रिक परीक्षोत्तीर्ण और विश्वविद्यालय के स्नातको को प्रविष्ट किया जाता है। कालेज में कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलते हैं।

गान्धी विद्यामन्दिर, सरदारसाह्र का प्रार्थना-भवन और वाचनालय

२ बालबाड़ी—यह ३ वर्षों ने १२ वर्ष तक के बच्चों का हमना खेलता स्कूल है। इसमें बाल शिक्षण की मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर गिनतों को शिक्षा के साथ सामाजिक गिट्याचार, आरोग्य, आहार-विहार का व्यावहारिक ज्ञान भी कराया जाता है।

३ वैसिक हाई स्कूल—इसके दो विभागों में प्राथमिक कक्षाओं में लेकर हाई स्कूल कक्षाओं तक बुनियादी तरीके से तालीम दी जाती है। कृषि और कताई अनिवार्य विषय हैं। विद्याभ्यास के हृदय में शरीरस्थम के प्रति निष्ठा और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न की जाती है।

४ उद्योगशाला—उद्योगशाला में दरी, गलीचा की बुनाई, काष्ठकला, दर्जीगिरी, कपड़े की बुनाई और रंगाई की शिक्षा दी जाती है।

५ महिला विद्यापीठ—यह मन्था नरदारगहर में गावी विद्या मंदिर की ओर से मंचालित की जा रही है। इसमें प्रौढ महिलाओं को सामाजिक ज्ञान, गार्हस्थ्य शास्त्र और मिलाई, कनौदा एवं अन्य महि शोपयोगी विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है।

६ गोशाला—गोपालन गावी विद्या मंदिर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। नई गोशाला के निर्माणार्थ माननीय प्रधान मंत्री के कोष में ५०००० रुपये प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही नई गोशाला का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

७ ग्रामज्योति केन्द्र—ग्रामज्योति केन्द्र गावी विद्या मंदिर में सम्बद्ध मन्था है, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद विश्वभारती, ग्रामोदय विभाग, आयुर्वेद विद्यापीठ आदि जनकल्याणकारी प्रवृत्तियाँ चलती हैं। आयुर्वेद विश्वभारती के द्वारा रजिस्टर्ड वैद्यों के लिए एक रिक्रेशर कॉर्न चलता है। ग्रामोदय विभाग के द्वारा ग्रामसेवा के लिए चलने फिरते औषधालय और पुष्पकालय के अतिरिक्त कई ग्राम्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

गावी विद्या मंदिर के कुलपति प्रमोद नरौदय विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, राजस्थान और अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल हैं। इनका मंचालन एक कार्य समिति करती है जिसके अध्यक्ष श्री कर्तूयालालजी दूगड हैं।

गावी विद्या मंदिर नरौदय विचारधारा को अग्रसर करने वाली रचनात्मक प्रवृत्तियों का भी प्रमुख केन्द्र है।

ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सगरिया (राजस्थान)

राज्य सभा के सदस्य स्वामी केशवानन्दजी के मार्गदर्शन और परिश्रम से चलने वाली यह मन्था अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मन्था की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं—(१) बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (२) हस्तोद्योग शिक्षा, (३) नगीतशाला, (४) छात्रावास तथा अध्यापक निवास, (५) व्यायामशाला, (६) अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, (७) आयुर्वेद विभाग, (८) पुस्तकालय तथा जनता वाचनालय, (९) मंत्रहालय, (१०) स्त्री शिक्षा महिला आश्रम, (११) प्रकाशन विभाग और (१२) कृषि। विद्यापीठ के मंत्रहालय में तिब्बत, चीन, काश्मीर, राजस्थान व अन्य देश विदेशों में लार्ड गर्ड कारीगरी की सुन्दर बस्तुएँ, मूर्तियाँ, मिट्टे के, अस्त्र-शस्त्र, आधुनिक एवं प्राचीन शैली की विविध कलाकृतियाँ इस मन्थामि के वीरान प्रदेश में जुटाकर रखी गई हैं। वाचनालय भी बड़ा समृद्ध है। उनमें लगभग २५ हजार पुस्तकें हैं। विद्यापीठ के महिला आश्रम में लगभग २०० छात्राएँ शिक्षा पाती हैं। उन्हें पाठ्यक्रम के विषयों के अनिश्चित नवीन, मिलाई, बुनाई, कताई, वागवानी, रंगोई का काम आदि भी सिखाये जाते हैं।

ग्राम-सेवा-मण्डल, अजमेर

ग्राम सेवा मण्डल अजमेर जिले के ग्रामों में रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्था है। सन् १९३२ में गांधी आश्रम, हट्टण्डी के कार्यकर्ताओं का ध्यान जब राजनैतिक कार्य के साथ-साथ रचनात्मक कार्य की ओर भी गया तो श्री वैजनाथ महोदय के साथ एक टोली आसपास के ग्रामों में गई और उसके सुझावों के अनुसार सन् १९३४ में छातडी, बलवन्ता, दाता और खानपुरा नामक ग्रामों में सेवाकेन्द्र स्थापित कर ग्राम सेवा का कार्य प्रारम्भ किया गया। सन् १९३७ में ग्रामसेवा केन्द्रों का यह सगठन ही ग्रामसेवामण्डल के रूप में संगठित कर लिया गया। ग्रामों में सेवाकार्य करते हुए सन् १९३९ में मण्डल ने अकाल के समय बड़ी उल्लेखनीय सेवा की। सन् १९४० में मण्डल ने एक विशाल खादी प्रदर्शनी की योजना की जिसका उद्घाटन स्व० जमनालाल बजाज ने किया। इस प्रदर्शनी से खादी प्रचार के काम में बड़ी सफलता मिली। सन् १९४१ में मण्डल ने हरपाडा ग्राम में एक खादी विद्यालय बनाकर खादी का काम एक बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया। सन् १९४२ में ग्राम सेवामण्डल के सभी कार्यकर्ता आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हो गये। जेल से छूटते ही सन् १९४५ में फिर कार्य शुरू हो उत्साह से प्रारम्भ हुआ। सन् १९४७ में देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में मण्डल का वार्षिकोत्सव हुआ। इन दिनों अजमेर, ब्यावर, हरपाडा, कैकडी, खानपुरा, सजोद और कादेडा नामक स्थानों में ७ केन्द्र चल रहे थे। अजमेर, ब्यावर और हरपाडा में खादी का, हरिजन सेवा तथा सहकारिता का कार्य हो रहा था, शेष स्थानों पर प्रौढ शिक्षा, रोग-निवारण तथा वस्त्र स्वावलम्बन का।

मण्डल के निमन्त्रण पर सन् १९४९ में आचार्य विनोबा भावे उर्वर मेले के अवसर पर अजमेर पधारे और एक सप्ताह तक हिन्दू मुस्लिम एकता का कार्य करते रहे जो बड़ा सफल हुआ। मण्डल का कार्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय मण्डल के आठ केन्द्र कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा १०७ ग्रामों में खादी उत्पत्ति, विक्री, सरजाम सुधार आदि का काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक तेलघानी केन्द्र, एक महिला विकास केन्द्र तथा एक अखाद्य तेल से बनने वाले साबुन का केन्द्र भी चल रहा है। दो अम्बर पणिमात्यो का भी प्रारम्भ किया गया है जिनमें ७०-८० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय तथा मन्त्री श्री बालकृष्ण गर्ग हैं।

चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

इस संस्था की स्थापना सन् १९५५ में भारत सरकार ने की थी। संस्था का उद्देश्य है भारत में बालकों के चित्रपट या दोलन को सफल बनाना। संस्था के अध्यक्ष हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू। थोड़े से ही समय में इस संस्था ने अच्छा कार्य कर लिया है।

चरोतर एज्युकेशन सोसायटी, आनन्द

इस सोसायटी की स्थापना सन् १९१६ में स्व० श्री भोतीभाई अमीन की प्रेरणा से हुई। आरम्भ से ही स्व० श्री विट्ठल भाई पटेल, ठक्करवापा और जी० बी० सावलकर जैसी महान् आत्माओं का निर्देशन इसे प्राप्त रहा। सोसायटी का मुख्य ध्येय बिना किसी जाति, रंग, धर्म और वर्णादि के भेद के शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है। इस समय सोसायटी के अन्तर्गत एक बालमन्दिर, एक प्राइमरी स्कूल, भोतीभाई अमीन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, दादा-भाई नौरोजी हाई स्कूल, कस्तूरबा कन्या विद्यालय आदि संस्थायें कार्यरत हैं जिनमें लगभग २००० बालक बालिकाएँ शिक्षा लाभ ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ए० सी० सी०, एन० सी० सी०, स्कॉर्टिंग और पुस्तकालय आदि की विशेष व्यवस्था है। वच्चे गुजराती में अपना एक पत्र 'बालमित्र' भी प्रकाशित करते हैं।

जे० जे० स्कूल आफ आर्ट, बम्बई

यह भारत की एक प्रमुख कला संस्था है। वर्षों से कला के शिक्षण, प्रचार और प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस संस्था के द्वारा संचालित विद्यालय में ड्राइंग, पेन्टिंग, मूर्तिकला, भवन निर्माण, फोटोग्राफी, मुद्रण कला, ब्लाक निर्माण, भवन सज्जा तथा इसी प्रकार की अन्य उपयोगी कला की व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। संस्था से सम्बद्ध एक कला संग्रहालय भी है जिसमें भारतीय कलाओं के साथ-साथ पश्चात्य कला के उत्कृष्ट नमूने संग्रहीत हैं। इस संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं में हजारों विद्यार्थी प्रति-वर्ष सम्मिलित होते हैं और देश के बहुत बड़े भाग में इन परीक्षाओं के केन्द्र फैले हुए हैं। कला शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्था अपना एक विनिष्ट स्थान रखती है।

टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज, बम्बई

संस्था की स्थापना जून १९३६ में सर दोराबजी टाटा ट्रेज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई। संस्था में मान्य विश्वविद्यालयों के स्नातको को २ वर्ष का समाजकार्य संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भ्रम कल्याण, व्यवसाय सम्पर्क, गिनु कल्याण, सामुदायिक विकास, संगठन, सामाजिक गवेषणा आदि विशेष कोर्स की शिक्षा भी दी जाती है।

संस्था द्वारा मनोविज्ञान, सामाजिक गवेषणा तथा आदिवासी कल्याण का एक वर्ष का प्रशिक्षण तथा बाल अपराध, ग्राम कल्याण, सामुदायिक विकास व बाल मनोविज्ञान आदि का ६ मास का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण के अलावा, संस्था द्वारा सामाजिक समस्याओं की गवेषणा के लिए एक अलग विभाग चलाया जा रहा है। संस्था का मुखपत्र, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क एक त्रैमासिक निकाला जाता है।

संस्था द्वारा एक बाल निदेश कार्यालय तथा सामूहिक कल्याण केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं। प्रायोगिक कार्य के लिये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी तैयार की जा रही है।

ठक्कर बापा विद्यालय, त्यागरयानगर, मद्रास

सन् १९३४ में महात्माजी ने हरिजन बालकों को विभिन्न उद्योगों में इस उद्देश्य से प्रशिक्षित कराने की सलाह दी थी कि उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए परावलम्बी न रहना पड़े, कोदम्बकम हरिजन इन्डस्ट्रियल स्कूल की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई। आगे चलकर इसी संस्था का नामकरण, हरिजन सेवक सघ के जनरल सेक्रेटरी श्री अ० बी० ठक्कर के नाम पर ठक्कर बापा विद्यालय कर दिया गया। विद्यालय मद्रास सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा यहां बड़ईगरी, लुहारगरी, सिलाई व कटाई और कटाई आदि उद्योगों की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है। बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के बालक यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। आवास के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन और कपड़े की व्यवस्था भी शिक्षार्थियों के लिये यहां होती है। शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते। लगभग १५० विद्यार्थी इस समय यहां शिक्षा लाभ ग्रहण कर रहे हैं।

देवसमाज कालेज फार गर्ल्स, अम्बाला

भारत विभाजन से पूर्व यह कालेज पंजाब की एक प्रमुख स्त्री-शिक्षण संस्था मानी जाती थी। कालेज का उद्देश्य बालिकाओं को शारीरिक, नैतिक व मानसिक शिक्षा देना है।

विभाजन के पश्चात् सन् १९४८ में कालेज का पुनर्स्थापन अम्बाला नगर में किया गया। संस्था में इस समय विद्यार्थियों की संख्या ३०० है।

शारीरिक शिक्षा संस्था की एक विशेषता है। यहां राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक इकाई संगठित की गई है।

शिक्षण के अतिरिक्त विविध पाठ्येतर कार्यों में संस्था को कई शील्ड, पारितोषिक आदि प्राप्त होते रहे हैं। कालेज का अपना एक स्कूल विभाग है तथा एक छात्रावास भी चलाया जा रहा है। संस्था का संचालन देव समाज रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा किया जाता है जिसका प्रधान कार्यालय मोगा में है।

पार्वतीबाई ट्रेनिंग कालेज फार बीमेन, पूना

इस संस्था की स्थापना स्वर्गीय प्रो० बापू साहेब चिपलूणकर ने सन् १९१७ में की थी। संस्था का नामकरण उसकी आजीवन सदस्या स्वर्गीय श्रीमती पार्वतीबाई आठवले के नाम पर किया गया है। प्रशिक्षण की दो कक्षाएँ यहां चलती हैं—प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। पाठ्यक्रम के अलावा कृषि, कताई, दुनाई और ग्रामोद्योग आदि की शिक्षा देने का यहां पर विशेष प्रबन्ध है। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ देश विदेश की घटनाओं का बोध भी बालिकाओं को कराया जाता है। शिक्षा सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त

पूना सेवा सदन की छात्राएँ सिलाई वर्ग में

छात्राएँ शाला-पत्रिका एवं पाण्डुलिपियों, खेल-कूद, प्रदर्शनी, स्कार्जटिंग, होम गार्ड्स तथा वादविवाद में भी विशेष रुचि के साथ भाग लेती हैं। यह कालेज महर्षि कर्वे द्वारा संस्थापित, हिंमने स्त्री शिक्षा संस्था, हिंमने, पूना के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

पूना सेवा सदन सोसायटी, पूना

सोसाइटी की स्थापना स्व० जस्टिस म० गो० रानडे की धर्मपत्नी श्रीमती रमाबाई रानडे तथा श्री देवकर द्वारा २ अक्टूबर १९०९ को की गई। सस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहकार्य व स्वास्थ्य संबंधी बहुमुखी शिक्षा देना था। इसी लक्ष्य को लेकर सस्था द्वारा निम्न प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं —

१ मोटलीवार्ड वाडिया ट्रेनिंग कालेज जहां प्रतिवर्ष ४० मे ५० वेंसिक अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

२ प्रौढ स्त्रियों के लिये १०वीं कक्षा तक के वर्ग, इसके अलावा नर्सिंग व गृहकार्य की प्रशिक्षा भी दी जाती है। प्रतिवर्ष ४५ महिलाएँ इसका लाभ उठाती हैं।

३ हाई स्कूल जिसमें विद्यार्थियों की सस्था ५४० है।

४ अनाथालय, अतिथिगृह व आवासगृह।

५ यहाँ से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है।

शोलापुर के मिल क्षेत्र में रहनेवाले बालकों के लिए आरोग्य-मवन भी चलाये जा रहे हैं। सोमाइटी द्वारा पूना, नासिक व शोलापुर में शिक्षार्थी नर्सों व मिडवाइफों के लिये आवासगृह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा समय-समय पर नर्सों आदि को सेवाकार्य करने के लिये देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता रहा है। अकालसेवा तथा विभिन्न धर्मदान आदि के कार्यों में सोसाइटी द्वारा पूरा भाग लिया जाता है।

अब तक सोसाइटी की सेवा से लगभग ६० हजार महिलाएँ लाभ प्राप्त कर चुकी हैं।

वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (जयपुर)

१ जन्म—पंडित हीरालाल एव श्रीमती रतन मास्त्री की पुत्री शांताबाई के बारह वर्ष के उम्र में अप्रैल १९३५ में आकस्मिक और असामयिक देहावसान के कारण एक कर्ण प्रसंग उपस्थित हो जाने पर अक्टूबर १९३५ में विद्यापीठ का जन्म हुआ।

२ शिक्षा—१ स्तर, गणित कक्षा से एम० ए० तक। २ विभाग—१ महाविद्यालय। कालेज। २ उच्च माध्यमिक बहुद्देशीय विद्यालय। ३ हाई स्कूल और ४ प्राथमिक विद्यालय, शिशुकक्षा सहित।

३ विशेष—(डिप्लोमा) पाठ्यक्रम (१) संगीत। गायन, (२) सितार, (३) चित्रकला, (४) शारीरिक शिक्षा।

४ पंचमुखी शिक्षा—(१) नैतिक, (२) शारीरिक। विभिन्न ड्रिलें, योगिक आसन, खेलकूद, तैरना, साइकिल चलाना, धुडसवारी इत्यादि, (३) व्यावहारिक (सब प्रकार के घर गृहस्थी के काम एव कई हस्त उद्योग), (४) कला विषयक (गायन, वाद्य, चित्रकला एव नृत्य आदि) और (५) पुस्तकीय।

५ विशेषताएँ—(१) गांव के स्वच्छ और सादे वातावरण में, प्राकृतिक, शरीरश्रम एव समाज सेवा के स्वाभाविक साधनों का उपयोग करते हुए जीवन के साथ योग स्थापित करने वाली सर्वांगीण शिक्षा।

(२) भारतीय आचार विचार की स्वस्थ पृष्ठभूमि में आधुनिक युग के लिए तैयारी तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मर्यादा पालन का समन्वय।

(३) अपना निजी एव घरेलू काम स्वयं करने पर आग्रह ताकि नौकरो पर कम से कम निर्भर रहना पड़े।

(४) छात्राओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा आदतन खादी पहनना।

(५) विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक प्रवृत्तिया यथा— (क) पर्व एवं त्यौहार। (ख) बाल मेला। (ग) विभिन्न परिषदें एवं छात्रा पार्लियामेंट। (घ) छात्रा पचायत। (ङ) शिक्षण यात्राएं और शिक्षण प्रयोजनाएं।
३ पुस्तकालय एवं वाचनालय—(१) पुस्तक संख्या २०,००० से अधिक, (२) पत्र पत्रिकाएं १०० से अधिक।

४ छात्राएं—कुल संख्या ६२५।

५ कार्यकर्ता—शिक्षण तथा व्यवस्था सवधी—१०८, अन्य—१०१ (स्त्रिया ३०, पुरुष ७१)।

६ छात्रावास शुल्क तथा अन्य

१ छात्रावास शुल्क ४०० रुपये वार्षिक

२ वस्त्र, पुस्तकें इत्यादि पर १५० रुपये से २०० रुपये तक प्रति वर्ष

३ शिक्षा शुल्क तथा अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

७ अन्य सूचनाएं—बनस्थली एक बहुत छोटा सा गांव है जो जयपुर शहर से ४५ मील और निवाई बनस्थली रेलवे स्टेशन से ५ मील दूर है। विद्यापीठ में बस सड़क, डाक, तार, टेलीफोन, पानी के नल, बिजली व हवाई अड्डे आदि की सब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

८ भविष्य—कालान्तर में विद्यापीठ को भारतवर्ष के एक स्वतन्त्र महिला विश्वविद्यालय का रूप देने का विचार चल रहा है, जिसमें महिलाओं के विशिष्ट दृष्टिकोण से उनके शिक्षण क्रम का पूर्णतया विकास किया जा सके।

बनिता सेवा समाज, धारवाड

सेवासमाज की स्थापना २२ मार्च सन् १९२८ को महिला-कल्याण के महान उद्देश्य को लेकर की गई थी। समाज का कार्य अनाथ लड़कियों के पालन तथा निराश्रितों की रक्षा से प्रारम्भ हुआ। एक प्रारम्भिक पाठशाला से श्रीगणेश करके सन् १९५२ में समाज द्वारा एक बुनियादी प्रशिक्षण कालेज की स्थापना की गई, जिसमें महिला अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रारम्भिक पाठशाला इस कालेज की प्रायोगिक पाठशाला बन गई है। साथ ही एक अलग हाईस्कूल की स्थापना सन् १९५२ में की गई। समाज द्वारा ग्रीठ महिलाओं का वर्ग भी चलाया जा रहा है।

शैक्षणिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त समाज द्वारा एक महिला प्रसूति गृह गरीब महिलाओं की सहायताार्थ चलाया जा रहा है।

सेवा समाज द्वारा एक महिला आवासगृह भी चलाया जा रहा है, जहाँ स्वयंसेवा तथा स्वावलम्बन के सिद्धान्तों पर जीवन यापन सिखाया जाता है। आवास गृह में १८० विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। करीब ७५% छात्राओं को नि शुल्क प्रवेश दिया जाता है।

संस्था का कन्नड में एक अपना मासिक मुखपत्र भी निकल रहा है।

बालनिकेतन, जोधपुर

२५ वर्ष पूर्व बालनिकेतन की स्थापना जोधपुर के कतिपय उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। प्रारम्भ में संस्था बालकों को सुयोग्य अध्यापकों की देखरेख में वैसिक-यद्धति पर शिक्षण देती थी। गत २ वर्षों से संस्था का अपना एक भवन बनने के बाद व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्था

के शिशुवर्ग में ४ वर्ष में ६ वर्ष तथा बाल वर्ग में ७ में १२ वर्ष तक के बालक हैं। शिशुशाला में कला, विज्ञान, हस्त-कला, मगीत आदि की मुख्यस्थित कक्षाएँ हैं, जिनमें बालकों के लिए आकर्षक ढंग के उपकरणों, चित्रों, मॉडल आदि की महत्त्वता में शिक्षा दी जाती है। उद्योगशाला का अपना बलग भवन है जिसमें माचुन, कागज, सुतारी, कनाई-थुनाई आदि गृह उद्योगों की प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। वागवानी व व्यायाम के लिए एक छोटा सा सुंदर बाग तथा अखाड़ा भी है। मत्स्या का अपना एक क्रीडागण भी है। बाल निकेतन का उद्देश्य बालकों की चतुर्मुखी शिक्षा के अतिरिक्त शिशुओं के कोमल मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक ढंग में नये मस्कार उत्पन्न करना है। निकेतन प्रांगण बालकों के अभिभावकों को उनकी आदतों तथा क्रिया-कलापों पर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। प्रत्येक शिशु के पूर्ण प्रगति-विवरण की सूचिका रखी जाती है। मत्स्या का विचार बालकों के आवागमन के लिए एक सुचिपूर्ण भवन बनाने का है। मत्स्या का एक सुन्दर बाल मण्डालय तथा पुस्तकालय भी है।

बालकनजी बारी, बम्बई

मन् १९२३ में परीक्षण के आधार पर दादाजी (बड़े भैया) ने बालकनजी बारी (बाल बाटिका) का आरम्भ किया, जो अक्टूबर १९२६ में देश के बालकों की प्रमुख मत्स्या बन गई। तभी से इसका क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। अब इसकी छात्राएँ देश के लगभग सभी राज्यों में बुर चुकी हैं। मत्स्या का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। इसके लिए लगभग सभी प्रादेशिक शाखाओं में पुस्तकालय, सग्रहालय तथा आधुनिकतम खेल कूद के सामान आदि की व्यवस्था की गई है। मैदान और बाग आदि उपलब्ध करने के लिए भी वे प्रयत्नशील हैं। कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थ, सरकार से मान्यता प्राप्त, एक शाला भी बम्बई में कार्य कर रही है तथा जगह जगह प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में मत्स्या के दो मन्त्रिण मानिक 'दी होम एण्ड दी वर्ल्ड' (इंग्लिश) और 'बालमित्र' (हिन्दी) प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त वाम्बे शानिकल, बम्बई समाचार और हिल्मुस्तान आदि पत्रों में भी बाल सदस्यों की व्यवस्था है।

देश के विभिन्न भागों के परिभ्रमण के साथ साथ बालक विदेशी बच्चों से भी, भेंटों के आदान प्रदान तथा पत्र व्यवहार आदि के द्वारा, सम्पर्क स्थापित करते हैं। जहाँ से भी हो सके गुण ग्रहण करना ही मत्स्या का ध्येय है। मन् १९५४ में एक युवक शाखा "अखिल हिन्द युवक मन्ध" के नाम से आरम्भ की गई है जिसका लक्ष्य नवयुवकों और नवयुवतियों को राष्ट्रीय तथा सामाजिक भार वहन कर सकने योग्य बनाना है। इस मत्स्या के बाल सदस्यों की संख्या नाठ नट्ठ में अधिक है।

बाल मन्दिर, वर्धा

इस बाल मन्दिर की स्थापना मन् १९३७ में स्व० जमनालालजी बजाज द्वारा महिलाश्रम, वर्धा में की गई। मन् १९४२ तक मन्दिर का कार्यक्षेत्र पड़ोस के बालकों तक ही सीमित रहा। पर मन् १९४७ में बाल मन्दिर का काम वर्धा के नागरिकों के सहयोग में एक स्वतंत्र मत्स्या के रूप में चालू है। मत्स्या में २॥ से लेकर ६ वर्ष की आयु के लगभग २०० बच्चों को, माटेमरी पद्धति में शिक्षा दी जाती है। साथ ही वागवानी, गृह-कार्य एवं उद्योगों की प्रारम्भिक शिक्षा भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है।

भारतीय विद्या-भवन, चौपाटी, बम्बई

भवन विविध प्रकार से शास्त्रीय अध्ययन, पुरातत्व गवेषणा (पाश्चात्य आधार पर) और नवभारत की गतिशील सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के शिक्षण का अद्वितीय केन्द्र है। शास्त्रीय अध्ययन के लिए संस्कृत महा-विद्यालय, हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए गीता विद्यालय, पुरातत्व गवेषणा और उत्तर स्नातकीय अध्ययन के लिए संशोधन मंदिर, ललित कलाओं व हस्तकलाओं के लिए सरस्वती मंदिर, संगीत शिक्षापीठ, भारतीय नर्तन शिक्षापीठ, एम० एम० आईस कालेज तथा एन० एम० इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स (जो बी० ए० व बी० एस-सी० के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से संयुक्त है) भवन के अतर्गत कार्य कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय की पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त, त्रैमासिक पत्र 'भारतीय विद्या' तथा १० भागों में भारतीय जनता के इतिहास और संस्कृति का प्रकाशन कर रहा है। मासिक पत्र 'भवन जर्नल' जिसमें कुलपति के जीवन साहित्य और संस्कृति संबंधी पत्र भी सम्मिलित हैं प्रकाशित होता है। इसके ३५ अंक निकल चुके हैं व लगभग इतने ही प्रेस में हैं व लिखे जा रहे हैं। अध्ययन व गवेषणा के लिए अनेक छात्रवृत्तियों व पीठों की स्थापना भी की गई है। भवन के संग्रहालय और पुस्तकालय में बहुमूल्य संग्रह है। भवन के अध्यक्ष व संस्थापक श्री कन्हैयालाल भाणिकलाल मुशी हैं। संस्था वर्षों से अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

विद्याभवन, उदयपुर

२१ जुलाई १९३१ को स्थापित 'विद्याभवन' नामक चार कक्षाओं के एक छोटे से स्कूल ने सन् १९४१ में विद्याभवन सोसायटी का रूप धारण किया और २५ वर्षों के सघनों के पश्चात् अब यह अपने २६वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संस्था के अतर्गत हाई-स्कूल के साथ एक बाल मन्दिर भी है जहाँ बच्चों से पाँच वर्ष तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं।

सन् १९३६ में बालहित मासिक-पत्र-प्रकाशन प्रारम्भ हुआ और धीरे धीरे एक प्रकाशन-विभाग की स्थापना हुई।

सन् १९४० में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर एक बुनियादी स्कूल कुछ गावों के केन्द्र-स्थल पर खोला गया जो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। सन् १९४२ में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ ट्रेनिंग कालेज खोला गया। तब सी० टी० की ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में बी० एड०, एम० एड० और पी-एच० डी० की ट्रेनिंग क्रमशः प्रारम्भ की गई। सन् १९४४ में अध्यापकों को दस्तकारी की शिक्षा देने के लिए हेन्डीक्राफ्ट्स इन्स्टीट्यूट खोला गया। इस वर्ष जनवरी में सेवा-विस्तार की योजना हाथ में ली गई। ट्रेनिंग कालेज के तत्वावधान में एक प्रसार विभाग खोला गया जिसका मुख्य कार्य है सेवारत-शिक्षकों के कार्य में सहायता करना, उनकी समस्याओं को हल करने में सहयोग देना तथा उनके ज्ञान को नवीन बनाये रखना और उसमें वृद्धि करना। यह आस-पास के लगभग पचास मील के क्षेत्र के शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है।

जनवरी १९५६ में एक समाज-शिक्षा-व्यवस्थापकों का पाच माह का प्रशिक्षण दिया गया था।

इस वर्ष २६वें वर्ष के प्रादुर्भाव के साथ साथ १५ अगस्त से एक ग्राम-उच्च शिक्षा-सदन (रूरल इन्स्टीट्यूट) भी खोल दिया गया है, जिसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसमें अभी दो पाठ्यक्रम चलाये गये हैं—१ सिविल इंजीनियरिंग और २ डिप्लोमा इन रूरल सर्विसेज।

विद्याभवन सोपायदी के तत्वावधान में चलने वाली सस्थाओं की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जो निम्नानुसार हैं —

(१) बच्चों को यहाँ सर्वांगीण विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है।

(२) सर्वांगीण विकास के लिए जैसा वातावरण तथा जैसे साधन आवश्यक हैं, यथासंभव उनको जुटाने का प्रयत्न किया जाता है।

(३) शिक्षा-मसार में हो रहे शिक्षा के नवीन प्रयोगों को ध्यान में रखकर अपने वातावरण में उनकी उपयुक्तता को आकने का प्रयत्न होता रहता है जो उपयुक्त सिद्ध हो रहे हैं। यथासंभव उनका समावेश विद्याभवन के कार्यक्रम में किया जाता है।

(४) कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी विषयों तथा समस्याओं को समझने के अवसर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे वे सजीव-शिक्षा का आनन्द प्राप्त करके उसमें लाभ उठा सकें।

(५) बच्चों के घर से स्कूल का अधिकाधिक मध्य जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है जिससे घर और स्कूल दोनों मिल-जुल कर बच्चे के विकास में सहायक हो सकें।

(६) बच्चे पर जितना भी अनुचित नियंत्रण या दबाव है उसको कम करके उनको अधिकाधिक स्वतन्त्र वातावरण में अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर देने का प्रयत्न किया जाता है।

(७) प्रशिक्षण के लिए आये हुए छात्राध्यापकों के लिए भी अपने साधारण प्रशिक्षण के अतिरिक्त ऐसे अवसर जुटाये जाते हैं जिससे कि वे जीवन तथा समाजोपयोगी समस्याओं को समझने तथा सुलझाने का दृष्टिकोण बना सकें।

विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन

विश्वभारती की स्थापना सन् १९२१ में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई। गुरुदेव के शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण के अनुसार इसका ध्येय व्यक्ति के मानस का मत्स्य की खोज में विभिन्न पक्षों से अध्ययन करना है। इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए (शान्तिनिकेतन, बोलपुर) में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोला गया, जो राष्ट्रीयता, धर्म, सम्प्रदाय व जाति के ममस्त द्वन्द्वों से विमुक्त है। विश्वबन्धुत्व व शांति के आधार पर पश्चिम तथा पूर्व की संस्कृति और सभ्यता के समन्वयात्मक दृष्टिकोण से यहाँ धर्म, साहित्य, इतिहास व विज्ञान आदि का अध्ययन, अध्यापन व अनुसन्धान किया जाता है।

विश्वभारती एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापना है, जिसमें भारत तथा विदेशों में विद्यार्थी व अध्यापक विद्याध्ययन व गवेषणा में रत हैं। यहाँ गुरु व शिष्यों के पारस्परिक सबंध अंतरंग हैं, व जीवन का आधार सामूहिक व सामाजिक है।

विश्वविद्यालय द्वारा एक विशाल पुस्तकालय संचालित है, जिसमें लगभग १० हजार ग्रंथ हैं। विभिन्न विभागीय पुस्तकालय इसमें सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय का अपना अस्पताल है तथा आगन्तुकों के लिए एक अतिथि गृह की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण मस्थान, विद्याभवन, संगीतभवन, कलाभवन, पाठभवन, विनयभवन,

चीनाभवन व हिंदीभवन देश के सुख्यात मनीषियों व आचार्यों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। विश्वभारती के कुलपति प० जवाहरलाल नेहरू हैं।

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त, ग्रामपुनर्निर्माण कार्य के लिए श्रीनिकेतन में पल्लिसंगठन विभाग द्वारा ग्राम्यजीवन सबंधी, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं के विपद अध्ययन की व्यवस्था है। प्रकाशन कार्य के लिए एक अलग विभाग है, 'विश्वभारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इसी विभाग द्वारा होता है।

संस्था द्वारा एक माध्यमिक विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसमें गांव के बालकों को ग्रामीण रीति से प्राविधिक शिक्षा दी जाती है। लोक तथा समाज शिक्षण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक केन्द्र भी चल रहा है। विभिन्न ग्रामोद्योगों तथा उपयोगी कलाओं के प्रशिक्षणार्थ एक पृथक विभाग खोला गया है। वन विहार यात्रा, गोष्ठिया व विविध गतिविधियाँ यहां के वातावरण की प्रमुख विशेषताएं हैं।

महाराणी सुदर्शना कालेज, बीकानेर

कालेज की स्थापना बीकानेर राज्य सरकार द्वारा सन् १९४६ में की गई थी। संस्था का नामकरण बीकानेर की राजमाता महाराणी सुदर्शना कुमारी के नाम पर, जिन्होंने निरंतर कालेज की प्रगति में विशेष रुचि ली है, किया गया है। कालेज में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट आर्ट्स की शिक्षा दी जाती है। यह संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। २०० से भी अधिक छात्राएँ यहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यहां की छात्राएँ खेलों, राष्ट्रीय पर्वोत्सवों व अन्य सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों में विशेष उत्साह से भाग ले रही हैं।

महिला-मंडल, उदयपुर

यह संस्था उदयपुर में है। महिला समाज की सर्वांगीण उन्नति करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना १० नवम्बर, १९३८ को हुई। लगभग १३०० व्यक्ति प्रतिदिन इसके विभिन्न विभागों से लाभ उठाते हैं।

सर्वश्री डॉ० मोहनसिंह मेहता, लक्ष्मीलाल जोशी, भागीरथ कनोडिया, रामेश्वरी नेहरू, मोहनलाल सुखाडिया, विजयलक्ष्मी पंडित, वैद्य भवानीशंकर, कमला देवी श्रोत्रिय और दयाशंकर श्रोत्रिय इसके संस्थापकों में से हैं।

महिला जागृति का कार्य करने वाले इस विकासोन्मुख मंडल की रचनात्मक और प्रचारात्मक कई वर्तमान प्रवृत्तियों में से मुख्य यह है जिनसे महिलाओं को शिक्षित, सुगृहिणी और अच्छी नागरिका बनाने के प्रयत्न हुए।

इस समय १ साक्षरता प्रसार के लिए साक्षरता आन्दोलन, २ शहर में और गांवों में ३० पाठशा-लाए, ३ हाईस्कूल, ४ प्रयाग महिला विद्यापीठ की सरस्वती और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा तक की परीक्षाओं की तैयारी के लिए साहित्य महाविद्यालय, ५ ग्राम शिक्षण केन्द्र, ६ ज्ञान वर्द्धन के लिए व्याख्यान माला, ७ "जागृत महिला" मासिक पत्र, ८ सार्वजनिक पुस्तकालय, ९ वाचनालय, १० दो गश्ती पुस्तकालय, ११ ट्रेनिंग कैम्प, १२ गरीब बहिनों की सहायताार्थ महिला उद्योगशाला और सिलाई शिक्षण की विशेष कक्षाएँ, १३ निमित्त वस्तुओं के विक्रय के लिए दूकान, १४ कमरे और मैदान के खेलों के लिए क्रीडागण, १५ मासिक सभा, १६ सभाय सुधार का कार्य, १७ शाखाएँ, १८ बालकों के विकास के लिए नूतन शिक्षण पद्धति के ५ बाल मंदिर, १९ कार्यकर्ता परिषद्, २० विद्याधिनी सभा, २१ महिला जागृति

के कार्य को शहर तक ही सीमित न रख देहात और गावों में भी अपने कार्य का विस्तार करने और शहरो और गावों में सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक दृष्टि से जो गहरी खाई पड़ी हुई है उसे पाटने के लिए ग्राम सेविकाओं को ट्रेनिंग देने के लिए श्री कस्तूरबा ट्रेनिंग विद्यालय। ट्रेनिंग विद्यालय की स्नातिकाओं के अब तक ७ समूह निकले हैं। इसमें राजस्थान सरकार की अध्यापिकाएँ भी ट्रेनिंग में जाती हैं। २२ श्री कस्तूरबा छात्रालय, आदिवासी बहिनो की सेवा का कार्य इत्यादि छोटी बड़ी प्रवृत्तियाँ योग्य, अनुभवी और सेवाभावी वैतनिक और अवैतनिक ९०-९५ सहयोगियों द्वारा १,२५,००० रुपये वार्षिक खर्च से चल रही हैं जिससे हजारों बहिनें प्रतिदिन लाभ उठा रही हैं। इन उपयोगी, आवश्यक और राष्ट्र निर्माण के बुनियादी कार्य का बड़े से बड़े नेताओं, विद्वानों, उद्योगपतियों, विदुषियों और राजाजों, महाराजाओं द्वारा समय-समय पर निरीक्षण हुआ। कार्य की उपयोगिता निर्विवाद है। नारी जागरण के पुनीत कार्य को अपनी ताकत तीलते हुए विकास और विस्तार देने की भी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जिनकी सफलता देश के दानियों, शिक्षा शास्त्रियों, समाज सुधारकों और सुयोग्य कार्यकर्ताओं पर निर्भर है।

श्री म० गु० आर्यकन्या पाठशाला, अजमेर

पाठशाला की स्थापना सन् १८९८ में आर्य सस्कृति के पुनीत आदर्शों के अनुसार बालिकाओं के शिक्षण के लिए की गई। सन्या की प्रतिष्ठापिका श्री गुलाबदेवीजी (चाचीजी) द्वारा एक ट्रस्ट के अंतर्गत सन्या का संचालन होता है। शिक्षा नि शुल्क दी जाती है व इसमें वार्षिक (वेदमंत्र, हवनादि), गृहकार्य व व्यायाम का समावेश है। सन्या द्वारा लगभग ५०० कन्याओं को शिक्षा दी जाती है।

महारानी कालेज, कोटा

राजस्थान निर्माण के पश्चात् इस सन्या को हाई स्कूल से इंटर कालेज का स्तर प्राप्त हुआ है। इतने अल्पकाल में ही सन्या ने जो प्रगति की है वह निस्संदेह उल्लेखनीय है। इस समय यहाँ लगभग ३०० छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अध्यापिकाएँ व छात्राएँ विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में भाग लेती हैं। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सन्या राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

महारानी कालेज, जयपुर

यह सन्या राजधानी में स्थित होने के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लगभग १००० छात्राएँ यहाँ पर विद्याध्ययन कर रही हैं। जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के सत्यप्राप्तों के फलस्वरूप 'इंटरमीजिएट कालेज फार वीमेन' के रूप में १ अगस्त १९४१ में इसकी स्थापना हुई। तत्पश्चात् श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रुचि के फलस्वरूप १२ जुलाई १९४७ को इसे डिग्री कालेज का रूप दिया गया। अब तक जो परीक्षाफल रहे हैं वे सन्या की लक्ष्मीलता के परिचायक हैं।

मिराण्डा हाउस कालेज फार वीमेन, दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय की वी० ए०, बी० एस-सी०, एम० ए०, एम० एस-सी० की छात्राओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से यह कालेज २६ जुलाई १९४८ को स्थापित किया गया। यहाँ पर छात्राओं के आवास का भी प्रबंध है। समस्त कमरे आधुनिक ढंग की सुविधाओं तथा साज-सज्जा से युक्त हैं।

मेयो कालेज, अजमेर

मस्या की स्थापना भारत के वायमराय लॉर्ड मेयो की स्मृति में सन् १८७५ में हुई। सन् १९८२ तक मस्या के निजी पाठ्यक्रम के अनुसार देशी राज्यों के राजबन्धों को ही शिक्षा दी जाती थी। किन्तु सन् १९४२ में एक नवीन योजना के अनुसार राजपूताना बोर्ड की परीक्षाएँ होने लगीं। सन् १९४९ में मस्या का स्फात्तर एक सार्वजनिक विद्यालय (पब्लिक स्कूल) के रूप में हो गया, व तब से इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक शिक्षा प्राप्त करने लगे।

मस्या की शिक्षण-प्रणाली आधुनिक शिक्षा व मनोविज्ञान के अनुकूल है। अध्यापका के मरक्षण में मानसिक, शारीरिक व सेवात्मक शिक्षा दी जाती है। श्रमदान व अन्य रचनात्मक कार्यों का भी विद्यार्थियों के शिक्षण में स्थान रहता है। मस्या का एक कारखाना है, जिसमें लकड़ी व लोहे की वस्तुओं के निर्माण की प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को प्रौढ शिक्षण व सामाजिक जीवन के अध्ययन के कार्य में भी प्रवृत्त किया जाता है।

राजमहल कालेज, जांघपुर

यह कालेज जो अब तक इटर कालेज के रूप में कार्य कर रहा था, इस वर्ष से डिग्री कालेज हो गया है। मस्या में लगभग ३०० छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। छात्राओं के चतुर्मुखी विकास और व्यायामादि की समस्त सुविधाएँ यहाँ प्राप्त हैं। मस्या, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर

विद्यालय की स्थापना सन् १९१६ में हुई। उदयपुर क्षेत्र में अपने प्रकार की यह अनोखी मस्या है। यह राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता व महायता प्राप्त मस्या है। किडरगार्टन से लेकर इटर तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है। गृहविज्ञान, ललित कला, हस्त कला, संगीत व खेलकूद का यहाँ विशेष प्रबन्ध है। सक्षेप में मस्या छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास में प्रयत्नशील है। लगभग ३०० छात्राएँ यहाँ विद्यालभ कर रही हैं।

माण्टेसरी स्कूल, पिलानी

विहला एजुकेशन ट्रस्ट के अतर्गत चलाये जाने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों में माण्टेसरी स्कूल का अपना निजी स्थान है। अध्यापक वर्ग के विगुओं तथा बालकों के शिक्षण की दृष्टि से इस विद्यालय की स्थापना २५ वर्ष से भी पूर्व की गई थी। मस्या में माण्टेसरी-पद्धति के आधार पर शिक्षाओं तथा बालकों को शिक्षा दी जाती है। भारत के विभिन्न भागों से प्रतिवर्ष अनेक बालक यहाँ प्रवेश प्राप्त करते हैं। अध्यापन-कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अन्य विशेषताओं में तैरना, क्रीडाएँ, मनोरंजन आदि की समुचित व्यवस्था है।

स्थापन, जूनागढ़

स्थापन का शाब्दिक अर्थ है वह वातायन जिसके माध्यम से मीदर्य के दर्शन प्राप्त हो। यह मस्या गिरनार पर्वत की गोद में कला तथा संस्कृति का सुरम्भ केन्द्र है। इसकी स्थापना ७ वर्ष पूर्व श्री नवीन तथा धीरेन गांधी बन्धुओं द्वारा की गई। मस्या को सौराष्ट्र रचनात्मक समिति तथा सौराष्ट्र सरकार द्वारा

सुविधाएँ प्राप्त हुईं, व उन्हीं के सहयोग से नस्था अपने आदर्श "मौढ्यं तथा श्रम के समन्वय" को प्राप्त करने में नलग्न है।

स्वायत्तन का अपना एक लघु नग्नहालय है। नस्था द्वारा एक मासिक "प्याग वाफू" प्रकाशित किया जाता है। शान्तिनिवेदन को आदर्श मानकर नस्था प्रगति के मार्ग पर बट रही है।

लेडी हार्डिज मेडिकल कालेज फार बीमेन, नई दिल्ली

कालेज की स्थापना १७ फरवरी १९१८ को हुई थी। इनमें केवल महिलाओं के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एम० बी० बी० एम० उपाधि की शिक्षा दी जाती है। छात्रावास में २०० छात्राओं के आवास की व्यवस्था है। नस्था विभिन्न रोगों में पीटिन महिलाओं व बच्चों की चिकित्सा का समुचित प्रबंध भी करती है। महिलाओं को चिकित्सा का प्रशिक्षण देने तथा उनकी चिकित्सा करने के क्षेत्र में इस विद्यालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

लेडी इरविन कालेज फार बीमेन, नई दिल्ली

इस कालेज की स्थापना १० नवम्बर १९३० को भारतीय नारियों को विज्ञान एवं गृह विज्ञान की शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई थी। विकास करने-वन्ते आज यह नस्था पांच महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देती है—(१) निडिल बर्क डिप्लोमा, (२) टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा, (३) होम साइन्स डिप्लोमा, (४) बी० एम०सी० तथा (५) बी० एट०। इनके अलावा संगीत, नृत्य, चित्रकला, उद्योग, धीन-लिपि और टाइप की भी शिक्षा दी जाती है। कालेज की निर्देशिका बी० ताराबाई हैं। अपने क्षेत्र में यह कालेज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएँ देश के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

आज से ३०-३५ वर्ष पूर्व १९२५ में, गांधीजी के आधीबाई तथा श्री जयनालाल बजाज और हरिभाऊ जी उगाध्याय की प्रेरणा एवं प्रयत्न से 'सस्ता साहित्य मण्डल' की स्थापना हुई।

पहले-महल उसका कार्यालय अजमेर में रखा गया और उसके उद्देश्य निम्न प्रकार निश्चित किये गए

१ हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण करना तथा उसको प्रोत्साहन देना।

२ उस साहित्य को जन-साधारण के लिए ब्याप्तजनब सन्ते-ने-सन्ते मूल्य में मुलभ करना।

३ इन उद्देश्यों की पूर्ति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायक विविध कार्य करना, जैसे पुस्तकों तथा पत्रों का प्रकाशन, पुस्तकें लिखने, उनका चकलन व नपादन करने अथवा अन्य भाषाओं से अनुवाद कराने आदि के लिए योग्य व्यक्तियों की सेवाएँ प्राप्त करना।

इन कार्य के नपादन में मुनाफे की भावना को कोई स्थान न तब था, न अब है। 'मंडल' का विधान तथा नियमावली तैयार की गई और उसे सन् १८६० के सोनाइटीज एक्ट के अन्तर्गत एक लोकहितार्थ नस्था के रूप में रजिस्टर्ड करा दिया गया। उनके सम्पादक-सदस्यों में स्वर्गीय श्री जयनालाल बजाज, श्री धनध्याम-दाम बिहला, स्वामी आनन्द, श्री हरिभाऊ उगाध्याय, श्री महावीर प्रसाद पोद्दार, श्री जीतमल लूणिया आदि थे।

‘मडल’ ने अपने कार्य का शुभारम्भ गांधीजी की सुविख्यात पुस्तक ‘दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास’ से किया, जो १९२५ में प्रकाशित हुई।

१९२८ में ‘मडल’ ने ‘त्याग-भूमि’ नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। अपने साहित्यिक महत्व तथा ऊँचे मानदंड के कारण यह पत्रिका हिन्दी के पाठकों में खूब लोकप्रिय हो गई, परन्तु जब तत्कालीन सरकार ने उससे जमानत मागी तो सन् १९३० में उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया गया।

अवतक ‘मडल’ ने अपना ध्यान मुख्यतः गांधीजी की तथा कतिपय अन्य भारतीय एवं टास्टराय, स्वेड मार्टन आदि पश्चिमी विचारकों की पुस्तकों के प्रकाशन पर ही केन्द्रित किया था, लेकिन अब उसका ध्यान अन्य भारतीय विद्वानों तथा नेताओं की रचनाओं की ओर भी गया। दिल्ली आने पर सबसे बड़ा ग्रन्थ डा० पट्टाभि सीतारामैया लिखित ‘कांग्रेस का इतिहास’ प्रकाशित हुआ। यह १९३५ की बात है, जबकि कांग्रेस ने अपनी स्वर्ण-जयन्ती मनाई थी। अगले वर्ष, १९३६ में, ‘मडल’ ने ५० जवाहरलाल नेहरू की विषयवस्तुयुक्त पुस्तक ‘मेरी कहानी’ निकाली। इस महान् लेखक की ओर भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें ‘विश्व इतिहास की झलक’, ‘हिन्दुस्तान की कहानी’ आदि मुख्य हैं। श्री राजगोपालाचार्य, श्री विनोबा भावे, श्री वियोगी हरि, श्री काका साहेब कालेलकर, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री धनश्यामदास विडला तथा अन्य व्यक्तियों की पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं और अनेक नामी पश्चिमी विचारकों एवं विद्वानों की भी रचनाएँ ‘मडल’ से निकली।

सन् १९४० में ‘मडल’ ने समाज का अहिंसा के आधार पर नवनिर्माण करने के उद्देश्य से ‘जीवन-साहित्य’ नामक मासिक पत्र प्रारम्भ किया, जो अब तक चल रहा है।

इस ‘मण्डल’ का प्रकाशन कार्य कई दिशाओं में काफी प्रगति कर गया है और वहाँ से कई मालाएँ निकल रही हैं। कोई ४०० से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर

इस सत्या की स्थापना का श्रेय स्व० प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव तथा उनकी धर्मपत्नी को है, जिन्होंने एक प्राथमरी पाठशाला के रूप में अपने निवासस्थान पर ही ४ फरवरी सन् १९१४ को इसका श्रीगणेश किया। अपने निजी भवन में स्थानान्तरित होने से पूर्व इस सत्या ने नगर के विभिन्न भागों में सन् १९३२ तक मिडिल स्कूल के रूप में कार्य किया। १९३३ में हाई स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। १९४३ में महाविद्यालय अपने वर्तमान भवन में, जो ४॥ एकड़ जमीन पर ४७ कमरों से युक्त ऐतिहासिक आनासागर के पास स्थित है, आ गया। १९४३ में इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त करके आगरा विश्वविद्यालय से बी० ए० के लिए १९५१ में सम्मद्ध हो गया। अब यह राजस्थान विश्वविद्यालय से भी सम्मद्ध हो चुका है। इस समय महाविद्यालय में १६०० छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। संगीत, गृह विज्ञान, खेल कूद, कला और सस्कृति, नैशनल कैंडिडेट कोर और आग्नीलरी कैंडिडेट कोर का विशेष प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त सत्या के पुस्तकालय में ९५७१ पुस्तकें हैं और प्रतिभा नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। छात्राओं का एक सघ है तथा आवास का भी प्रबन्ध है।

एस० एम० डी० ठाकरसी वीमेन्स यूनीवर्सिटी, बम्बई

इस विद्यालय की स्थापना १३ जनवरी सन् १९५१ को हुई। दीवान बहादुर श्री के० एम० शवेरी इसके उपकुलपति चुने गये। विश्वविद्यालय से २ आर्ट्स कालेज, २ हाई स्कूल और तीन कालेज स्थायी रूप से तथा १ कालेज अस्थायी रूप से सम्मद्ध है।

सरस्वती विद्यापीठ, कोटा

संस्कृत शिक्षा के महत्त्व को जागृत रखने के उद्देश्य में श्री सरस्वती विद्यापीठ की स्थापना कोटा राज्य के राज्य पाठक श्री सदाशिव शास्त्री के सद्प्रयत्नों से आज से लगभग १७ वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय इस मस्या का प्रारम्भ केवल १) माहवार की कोठरी किराए पर लेकर हुआ था। परन्तु लक्ष्य प्राप्ति की अटूट लगन के कारण आज यह पर्याप्त व्यापक स्वरूप अपना चुकी है। आज यह सस्या सोमाइटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड और राजस्थान सरकार द्वारा शास्त्री तक की परीक्षाओं के लिए मान्य और महायता प्राप्त है। प्राथमिक विभाग (बाल-मन्दिर) में इस वर्ष ६ठी तक की कक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं। कुल विद्यार्थियों की मस्या लगभग ३०० है। मस्या के पाम अपना निजी भवन है जिसका आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार होता जा रहा है।

इस मस्या के आधारभूत उद्देश्य निम्न हैं —

- १ मानव मस्कृति और सम्यता की निर्माणकर्त्री देवबाणी मस्कृत का जन-जन में प्रसार।
- २ संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप अपनाकर विद्यालय मस्कृत वादमय का व्यापक शोध कार्य।
- ३ प्राचीन और नवीन दोनों विचारधाराओं की समन्वयात्मक शिक्षा प्रणाली।
- ४ मस्करो में प्रविष्ट होने वाली नैतिक और व्यावहारिक बाल-शिक्षा की प्रगतिशील योजना।
- ५ स्वावलम्बी और श्रमजीवी बनने की प्रेरणा देने वाला औद्योगिक प्रशिक्षण।
- ६ सांस्कृतिक पुनर्स्थापन।

इनके लिए मस्या के अन्तर्गत कतिपय विभिन्न प्रवृत्तियों का विस्तार किया गया है जिनमें मुख्य ये हैं —

१ “शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ”—इसके अन्तर्गत मस्कृत महाविद्यालय, रात्रि कक्षा और बाल मन्दिर है। बाल मन्दिर के दो विभाग हैं—एक में ३ से ६ वर्ष तक की आयु वाले और दूसरे में ६ से १३-१४ वर्ष तक की आयु वाले बालक-बालिकाएँ हैं। मस्कृत, मगीत और उद्योग पर प्रारम्भ से ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

२ “सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ”—बालको की कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिए यह मस्या इस क्षेत्र में अग्रसर हुई है। मस्कृत नाटक और जनजीवन में से खोज निकाले गए लोक-नृत्य इसकी विशेषताएँ हैं जो बालक-बालिकाओं के हाथों में पडकर आश्चर्यजनक रूप से मनोमुग्धकारी हो जाते हैं। इन प्रवृत्तियों का सञ्चालन करने के लिए इस मस्या के अन्तर्गत “भारती-कला-परिषद्” की स्थापना की गई है जो केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय (गीत एवं नाट्य विभाग) से मान्य है।

३ “औद्योगिक प्रवृत्तियाँ”—प्रारम्भ से ही बालक और बालिकाओं को उनकी रचि के अनुकूल उद्योग की ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें कि वह श्रम के महत्त्व को समझ सके। इसके लिए एक विद्यालय उद्योगशाला की स्थापना की योजना है।

४ “शिक्षा-समारोह एवं बाल-मेला”—इनको प्रतिवर्ष मनाने की योजना बनाई गई है जिसमें कि बालक अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने उपस्थित कर सके और भविष्य के लिए प्रेरणा पा सके। साथ ही देश भर की शिक्षण-संस्थाओं से अपना सम्पर्क भी स्थापित कर सके।

सस्या की कार्यप्रणाली मौलिक रूप से प्रगतिशील और विकासोन्मुख है जिसमें प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय है।

सेण्ट जेवियर स्कूल, जयपुर

सेण्ट जेवियर स्कूल की स्थापना जुलाई १९४३ को फादर आर० ई० लुडविग ने की। ईंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूल के नमूने पर यह स्कूल प्रारम्भ हुआ और प्रतिवर्ष प्रगति करता हुआ अब जयपुर ही नहीं राजस्थान के बहुत अच्छे-अच्छे स्कूलों में गिना जाता है। स्कूल का अपना एक छात्रावास तथा एक सुन्दर स्नान सरोवर भी है। इस समय स्कूल में लगभग ८२५ बालक शिक्षा पाते हैं तथा छात्रालय में १२० बालक रहते हैं। अपने अनुशासन, शिक्षा और पाठनेतर प्रवृत्तियों के लिए यह स्कूल काफी प्रसिद्ध है।

हैपी स्कूल सोसायटी, दिल्ली

सस्या की स्थापना सन् १९३३ में श्री पदमचन्द द्वारा बाल-शिक्षण के रूपों में विकास की दृष्टि से की गई। सस्या के अन्तर्गत २ विभाग व २ प्रयोग स्कूल चलाये जा रहे हैं।

सस्या के हैपी टीचर्स ट्रेनिंग सेण्टर द्वारा स्त्रियों को प्रारम्भिक व शिक्षा अध्यापन की शिक्षा दी जाती है। स्नातिका को एच० ई० डी० की उपाधि दी जाती है।

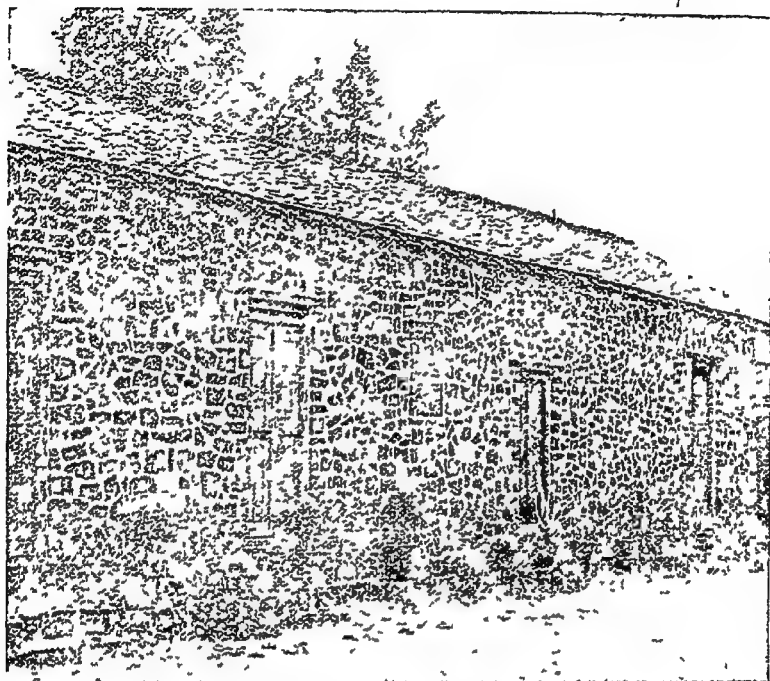
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, सेवाग्राम, वर्धा

इस सस्या का जन्म गान्धीजी के बुनियादी तालीम के विचार को मूर्त रूप देने के लिए हुआ था। सौभाग्य से उसे श्री आर्यनाथकम्त्री और आशादेवीजी जैसे विद्वान् शिक्षा शास्त्रियों की सेवाएँ प्राप्त हो गईं। सेवाग्राम आश्रम में ही इसकी स्थापना हुई और अध्यापकों को बुनियादी तालीम का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अध्यापन का कार्य भी किया जाता है। सघ की एक पत्रिका भी निकलती है। बुनियादी तालीम का काम पाँच सम विभागों में विभक्त है—(१) पूर्व बुनियादी, (२) बुनियादी, (३) उत्तर बुनियादी, (४) उत्तम बुनियादी और (५) प्रशिक्षण। सघ से प्रशिक्षण प्राप्त करके हजारों युवक-युवतियाँ देश के विभिन्न भागों में बुनियादी शिक्षा का काम कर रहे हैं।

हिंगने स्त्री शिक्षण सस्या, बम्बई

इस सस्या का श्रीगणेश १४ जून १८९६ को "दि हिन्दू विडोज़ होम एसोसियेशन" के नाम से हुआ। प्रारम्भिक २॥ वर्षों में, जबतक कि पर्याप्त अर्थ व्यवस्था नहीं हो सकी, केवल कुछ विधवाओं के निर्वाह और शिक्षण का प्रबन्ध फ्रीमेल ट्रेनिंग कालेज और गवर्नमेण्ट हाई स्कूल फार गर्ल्स पूना में किया गया। १-१-८९ को डाक्टर डी० के० कर्वे ने पूना में एक किराये के मकान के अन्दर वास्तव में एक अनाथ बालिका आश्रम आरम्भ किया। तत्पश्चात् राव-बहादुर गणेश गोविन्द गोखले ने लगभग ६ एकड़ भूमि और एक कमरे के निर्माण की सहायता देना निश्चय किया। फलस्वरूप सन् १९०० में एक कच्ची झोपड़ी का निर्माण आश्रम के निमित्त किया गया जो आज भी प्रेरणा के प्रतीक के रूप में यथापूर्व सुरक्षित है। सस्या का ध्येय युवती, निर्धन और योग्य हिन्दू विधवाओं को शिक्षित करके आत्म-निर्भर तथा समाजोपयोगी बना देना था। आरम्भ में यद्यपि अनेकानेक कठिनाइयों का सामना ६० कर्वे और उनके सहयोगियों को करना पड़ा परन्तु अपने अदम्य उत्साह और सच्ची लगन के कारण सभी पर उन्होंने विजय पाई। धीरे-धीरे कुमारिकाओं का ध्यान भी सस्या की ओर आकर्षित हुआ और फलस्वरूप उनके लिए भी महिला विद्यालय नाम से एक अलग सस्या की स्थापना कर दी गई। विकास के पाँच वर्ष पूना में समाप्त करके महिला विद्यालय सन् १९१२ में अपने नवनिर्मित भवन में हिंगने स्थानान्तरित हो गया। सन् १९१५ में आनन्ध बालिकाश्रम और महिला विद्यालय का एकीकरण हो गया तथा विवाहिताओं, अविवाहिताओं और विधवाओं के शिक्षण के लिए हिन्दू विडोज़ होम एसोसियेशन ने कार्यारम्भ कर दिया। सस्या की ओर से अपराधी, अवहेलित, उपेक्षित और

अनाथ बच्चों के लिए भी एक विशेष आवास गृह लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व आरम्भ कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

मह सोपडी जो आगे चल कर कर्वे विश्वविद्यालय के रूप में बदल गई

इस समय सस्था की विभिन्न शाखाओं तथा प्रशाखाओं में, सभी जातियों और वर्णों की २००० छात्राएँ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और लगभग ५००० महिलाएँ अब तक इसकी सदशिक्षाओं और सेवाओं से लाभ उठा चुकी हैं।

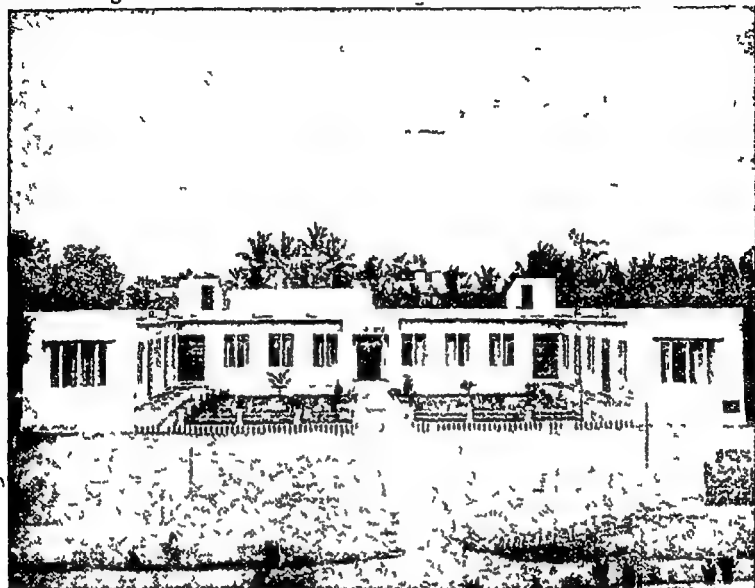
हिंजने में इस समय तीन मुख्य विभाग कार्य कर रहे हैं —

- (१) महिलाश्रम—एस० एस० सी० परीक्षा के लिए।
- (२) पार्वतीबाई ट्रेनिंग कालेज फार वीमेन।
- (३) आनन्दीबाई कर्वे प्राइमरी स्कूल।

निर्धन शिक्षार्थियों के लिए अर्धशुल्क तथा नि शुल्क शिक्षा की भी यहाँ व्यवस्था है।

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्राओं को गृहस्थी के कार्यों, विविध कलाओं, खेती बाड़ी तथा समाज सेवा आदि की भी शिक्षा सुचारु रूप से दी जाती है।

५ से २५ वर्ष तक की लड़कियों और १० वर्ष तक के लड़के तथा आधुनिक विचारों वाली और पिछड़ी हुई लड़कियों को एक साथ रखकर पारस्परिक प्रेम, त्याग, सहयोग और सदभावनाएँ भी उन्नत करने पर यहाँ बल दिया

कर्वे विश्वविद्यालय का छात्रावास

जाता है। इसी संस्था ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय को जन्म दिया और यही पर सर्वप्रथम सात वर्ष तक, मातृभाषा के माध्यम से महिलाओं को उच्च शिक्षा देने का परीक्षण किया गया। म्यारह आजीवन सदस्यों ने जिनमें ६ महिलाएँ हैं त्याग के आधार पर आजीवन संस्था की सेवा का व्रत लिया है। महिलाओं को मनोवैज्ञानिक शिक्षण के द्वारा सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाली यह संस्था, निस्संदेह ही, महिला शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाग्रगण्य है।

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम (इन्दौर)

कस्तूरबा, १९४२ के "भारत छोड़ो आन्दोलन" में ९ अगस्त को गिरफ्तार हुईं और पूना के पास आगाखाँ महल में गांधीजी के साथ नजरबन्द की गईं। २२ फरवरी १९४४ को कारावास में ही उनका देहान्त हुआ। वा उस समय ७५ वर्ष की थी। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। इस निधि में १ करोड़ २५ लाख रुपये एकत्र हुए और यह सारी रकम गांधीजी को उनकी ७५वीं वर्षगांठ पर अर्पित की गई।

उद्देश्य

निधि के उपयोग की तरह-तरह की योजनाएँ सामने थी। लेकिन गांधीजी इस निधि का उपयोग देहाती

स्त्रियों और बच्चों के लिए करना चाहते थे। उनके शब्दों में “वा स्वभाव से देहातिन थी। देहात के जीवन की सेवा के लिए जीवन समझकर मेरे उसे अपनाने में बहुत पहले कस्तूरबा ने उस जीवन के लिए अपनी पमन्दगी जाहिर की थी।” अतः यह तथ्य हुआ कि इस निधि का उपयोग हिन्दुस्तान के देहातों में स्त्रियों तथा बच्चों को सेवा के लिए हो।

अपने जीवन काल में गांधीजी ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। उन्होंने “देहात” शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हुए ट्रस्ट के लिए यह मर्यादा रखी कि वह अपने काम का फैलाव ऐसे देहातों में करे, जिनकी आवादी २,००० से अधिक न हो और न वे किसी शहर या कस्बे के अंग हों। “बालक” की आयु-मर्यादा भी ७ वर्ष तक मानी गई। गांधीजी का यह भी आग्रह था कि ट्रस्ट का काम जहाँ तक संभव हो स्त्रियों के द्वारा ही किया जाय।

संगठन

गांधीजी के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष क्रमशः स्व० सरदार वल्लभभाई पटेल, स्व० श्री० ठक्कर बापा तथा स्व० गणेश बासुदेव मावलकर रहे।

फिलहाल श्रीमती प्रेमलाला वि० ठाकरमी ट्रस्ट की अध्यक्ष, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू उपाध्यक्ष और श्रीमती सुशीला पं मंत्री हैं।

ट्रस्ट का काम देश के भिन्न-भिन्न भागों में वहाँ के प्रान्तीय प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रतिनिधि हैं। प्रारम्भ में ही महिलाओं को प्रतिनिधि नियुक्त करने का आग्रह रखा गया। प्रतिनिधि प्रान्तीय कार्यालय का मचालन करती हैं और अन्य महयोगियों की मदद से विद्यालय, सेवा केन्द्र आदि प्रवृत्तियाँ चलाती हैं। इस समय ट्रस्ट के २५ ट्रस्टी हैं, यह मर्यादा नियम के अनुसार ३० तक हो सकती है। ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति में १२ ट्रस्टी हैं।

ट्रस्ट के ६ होल्डिंग ट्रस्टी हैं, जिनके नाम पर सारी सम्पत्ति रखी गई है। ट्रस्ट का मलाहकार मेडिकल बोर्ड प्रसूति-सेविकाओं की परीक्षा लेता है तथा ट्रस्ट को मेडिकल मामलों में मलाह देता है। इंडियन नर्सिंग कॉमिल द्वारा मेडिकल बोर्ड की परीक्षा मान्य की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डा० जीवराज और मंत्री डा० बाँकेर हैं। बोर्ड की परीक्षा समिति के अध्यक्ष डा० चमनलाल मेहता हैं।

ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय कस्तूरबाग्राम, इन्दौर (मध्य प्रदेश) में है।

प्रवृत्तियाँ

सेवा केन्द्र

ट्रस्ट द्वारा देहातों में दो प्रकार के सेवा केन्द्र चलाये जाते हैं—(१) ग्रामसेवा केन्द्र, (२) आरोग्य केन्द्र।

भिन्न-भिन्न राज्यों में दिसम्बर १९५६ में ६ अस्पताल, ६१ आरोग्य केन्द्र, १०९ ग्रामसेवा केन्द्र तथा ९२ आरोग्य व ग्रामसेवा की संयुक्त प्रवृत्तियों वाले केन्द्र थे। १९५६ में विविध कारणों से ५६ केन्द्र बंद हुए तथा ३४ खोले गये।

ग्राम-सेविका प्रशिक्षण

देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में इस समय ट्रस्ट द्वारा २१ ग्रामसेविका प्रशिक्षण विद्यालय चलाये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त ८ प्रशिक्षण केन्द्र प्रसूति-आस्थ तालीम के लिए हैं। मजदूर मंगल केन्द्रों पर काम करने वाली सेविकाओं के लिए आग्राम में एक शिक्षण केन्द्र और चलता है। इनमें तालीम पा रही छात्राओं को मर्यादा दिसम्बर १९५६ में इस प्रकार थी—

ट्रस्ट की ओर से
समाज कल्याण बोर्ड की ओर से
अन्य

२३३
९४५
९२

१२७०

कस्तूरबाग्राम

ट्रस्ट की 'केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था' कायम करने की योजना १९४५ से सामने थी तथा इसके मुख्य-मुख्य मुद्दों पर गांधीजी के समक्ष ही चर्चा हो चुकी थी। बाद में इतने साल के अनुभव ने भी यह सिद्ध किया कि प्रांतीय प्रशिक्षण विद्यालयों के अलावा ट्रस्ट का एक केन्द्रीय विद्यालय, जहाँ सब प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, स्थापित किया जाय। इसके लिए इन्दौर के पास राममंडल ग्राम में मध्यभारत सरकार ने ४८० १९ एकड़ जमीन प्रदान की और कस्तूरबाग्राम नाम से एक स्वतंत्र राजस्व ग्राम बनाया गया।

२ अक्टूबर १९५० को स्व० सरदार श्री वल्लभभाई पटेल ने कस्तूरबाग्राम की नींव रखी। ट्रस्ट का केन्द्रीय कार्यालय १ मई १९५१ से यहाँ लाया गया और केन्द्रीय विद्यालय का प्रारम्भ १८ जुलाई १९५१ से हुआ। कस्तूरबाग्राम में छपि लायक ३५० एकड़ भूमि है। इस जमीन पर छपि-गोपालन का कार्य गांधी स्मारक निधि के छपि-गोसवर्द्धन विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक छोटा पशु चिकित्सालय भी है। गोशाला में मालवी, गीर तथा काक्रेज जाति की लगभग ९० गायें हैं।

कस्तूरबाग्राम के विद्यालय में विविध प्रशिक्षण योजनाओं की छात्राएँ तालीम पा रही हैं। १९५७ से समाज शिक्षण सगठन के प्रशिक्षण की तालीम का काम भी ट्रस्ट ने हाथ में लिया। यह तालीम भारत सरकार के प्रमत्तनालय द्वारा चलाई गई है। ट्रस्ट के विद्यालयों में काम करने वाली शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का कार्य भी इसी वर्ष कस्तूरबाग्राम में प्रारम्भ हुआ।

प्रसूति-शास्त्र प्रशिक्षण की छात्राओं की तालीम तथा आसपास के इलाके की जनता के हित की दृष्टि से कस्तूरबाग्राम में एक छोटा अस्पताल चल रहा है, जिसमें अन्तर-रोगी तथा बहिर्-रोगी विभाग हैं और प्रसूति-गृह में २० प्रसूताओं के लिए स्थान है।

विस्थापितों के बीच

भारत सरकार ने १९५१ में ट्रस्ट को पेप्सू राज्य के राजपुरा पुनर्वास केन्द्र पर स्त्रियों के कैम्प का काम सौंपा। कैम्प के सफल प्रवन्ध को देख कर भारत सरकार ने चाहा कि इस तरह के और भी कुछ कैम्पों का संचालन ट्रस्ट करे। क्रमशः तीन कैम्पों का काम और सौंपा गया। इस समय ट्रस्ट द्वारा निम्न तीन निर्वासित गृह व्यवस्थित रीति से चलाये जा रहे हैं—

१ कस्तूरबा सेवाश्रम, राजपुरा।

२ कस्तूरबा सेवासदन, फरीदाबाद।

३ कस्तूरबा सेवालय, सरदारनगर (अहमदाबाद)।

इसके अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के गगानगर व अलवर जिले में विस्थापितों के बीच कुछ केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कुण्ड-सेवा

तामिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में मलवनयगल देहात में पिछले ९ वर्ष से कुण्डशाम चलाया जा रहा

है। इस कुष्ठरोग की यह विशेषता है कि इसके माफत कुष्ठ रोग के उन्मूलन का चौरफा कार्य हो रहा है। एक सावन क्षेत्र लेकर कई उप केन्द्रों द्वारा कुष्ठ रोग की रोकथाम जारी है। कुष्ठरोग पर स्त्री तथा पुरुषों के अलग-अलग विभाग हैं, जिनमें लगभग ४० मरीजों को रखने की व्यवस्था है। कुष्ठ रोगियों के रात्रि एकान्त निवास का प्रयोग भी किया गया है।

दूसरी विशेषता इस कुष्ठरोग की यह है कि इसकी अधिकांश आन्तरिक व्यवस्था कुष्ठ रोग के पीडित व्यक्ति ही सभाल रहे हैं। छोटे-छोटे हस्तोद्योग, आभूषण-प्रमोद, प्रार्थना, खेती, बागवानी आदि प्रवृत्तियाँ स्वपूर्वक चलती हैं।

कस्तूरवा समाधि

पूना में आगाखा महल में कस्तूरवा और महादेव भाई की समाधि की देखभाल ट्रस्ट द्वारा की जा रही है।

गांधी मेमोरियल सोसायटी ने इसके आमपाम की आवश्यक भूमि प्राप्त की है और उपयुक्त स्मारक के निर्माण की योजना उन्होंने बनाई है। जैसा कि मृत में बताया गया है ट्रस्ट को आरम्भ में १ करोड़ २५ लाख का दान प्राप्त हुआ था। पश्चात् १९५६ के अन्त तक ७६,३३,१४२ रु० की रकम व्याज, दान, सहायता, अनुदान आदि के रूप में और प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब तक ट्रस्ट को जनता तथा आमन में २,११,३३,१४२ रु० की रकम मिल चुकी है।

उसमें से ट्रस्ट १,१४,१९,१६९ रु० की रकम ग्रामसेवा, आरोग्य सेवा, सेविका प्रशिक्षण आदि भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों पर खर्च कर चुका है। शेष उपलब्ध रकम में से ९० लाख की रकम सरकारी ऋणपत्रों में व्याज पर जमा है जिस पर करीब ३ लाख सालाना व्याज की आमदनी होती है। करीब सात लाख रुपया बैंकों में तथा प्रान्तों को पेशगी के रूप में वर्तमान गतिविधियों के हेतु काम में आ रहा है।

[पृष्ठ १४९ का अंश]

कोई २० साल पहले मेरे मन में एक खयाल आया था कि देश के लिए धन की तरह सेवकों की भी मांग जनता से करनी चाहिए। जिनके घर में एक से अधिक लड़का या लड़की हो उनसे एक लड़का या लड़की देश के लिए दान में माग लेना उचित समझा। उन दिनों मैं मालवे के एक गांव—राजादे (अपसरा) में गया हुआ था, वहाँ पूज्य पद्मालालजी द्विवेदी (अब स्वर्गीय) से बातचीत चल पड़ी। उन्हें यह प्रस्ताव इतना अच्छा लगा कि अपने छोटे लड़के केहरी (अब श्री कृष्णकान्त द्विवेदी) को उन्होंने मेरे मिपुर्द वर दिया और बड़ा होने पर मेरे पास भेज दिया। वहाँ मैं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई—फिर मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी का काम मिला—इसने मैं नमक नत्थाग्रह का आन्दोलन आया और जेल का मिलसिला शुरू हुआ। कृष्णकान्त ने काफी काम किया और जेल गये। इसके बाद स्वतंत्र व्यवसाय में लगे—लेकिन 'सेवा' की लगन कम नहीं हुई है। 'सदन' को जव-जव महायत्ता की आवश्यकता होती है कृष्णकान्त उसके लिए कूद पड़ते हैं।

दुनिया में दो तरह के आदमी देखे जाते हैं, एक तो वे जो काम थोड़ा करते हैं, फिर भी ज्यादा दिलाकर यश के भागी बन जाते हैं, वल्कि यश छीन ले जाते हैं, दूसरे वे जो ज्यादा काम और परिश्रम करके भी यश-प्राप्ति की विधा नहीं जानते। कृष्णकान्त इस दूसरी श्रेणी के हैं। घर फूँक तमाशा देखने वालों में उनकी गिनती मजे में की जा सकती है।

—हरिभाऊ उपाध्याय

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

महिला शिक्षा सदन, हट्टूडी (अजमेर)

विधान

- १ नाम—इस सस्था का नाम “महिला शिक्षा सदन” होगा।
- २ कार्यालय—“सदन” का कार्यालय हट्टूडी (अजमेर) में अथवा उस स्थान में रहेगा, जो कि “सदन” का सञ्चालक मण्डल समय-समय पर तय करे।
- ३ उद्देश्य—‘सदन’ का उद्देश्य भारतीय, विशेषकर राजस्थान की नारियों की, उन्नति करना है—स्वाम करके गान्धीजी के आदर्शों के अनुसार सामान्यतः नीचे लिखे कार्यों के द्वारा —
  - १ विद्यालय, छावावास, आश्रम, विद्यापीठ, उद्योगमन्दिर, विधवाश्रम आदि की स्थापना करना।
  - २ उपयोगी शिक्षा-पद्धति का विकास और प्रसार करना तथा उनसे सम्बन्धित परीक्षाएँ लेना।
  - ३ पुस्तकालय, वाचनालय व मुद्रणालय की स्थापना करना और पत्र-पत्रिकाओं का सञ्चालन करना।
  - ४ उपयुक्त पुस्तकों एवं साहित्य का प्रकाशन करना।
  - ५ कर्ज अथवा चन्दे तथा दान के रूप में धन संग्रह करना।
  - ६ ‘सदन’ के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी चल या अचल सम्पत्ति को खरीदना, लीज पर, बदले में या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करना तथा किसी इमारत या अन्य वस्तुओं का निर्माण, मरम्मत अथवा रूपान्तर करना।
  - ७ सामान्यतः वे सब बातें करना जो ‘सदन’ की उद्देश्य-पूर्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक एवं उपयोगी हों।
- ४ सदस्यता—सदस्यों के पाँच वर्ग होंगे —
  - (१) ट्रस्टी, (२) आजीवन सदस्य, (३) सरक्षक, (४) हितचिन्तक, (५) साधारण सदस्य।
  - (१) ट्रस्टी—‘सदन’ के निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे और ‘सदन’ की सारी चल तथा अचल सम्पत्ति इनके नाम पर रहेगी। सञ्चालक-मण्डल के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ‘सदन’ की अचल सम्पत्ति को बेचने या हस्ता-न्तरित करने का दस्तावेज लिखने का उन्हें अधिकार होगा।

- १ श्री हरिभाऊ उपाध्याय
- २ श्री कमलनयन बजाज
- ३ श्री वैजनाथ महोदय
- ४ श्री विवस्मरनाथ भार्गव
- ५ श्रीमती भागीरथीदेवी उपाध्याय

(२) आजीवन मदम्य—जो मज्जन मञ्चालक-मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाये उपनियमों के अनुसार १० वर्ष तक अपना जीवन 'मदन' के काम के लिए अर्पण करने का वचन देंगे वे 'मदन' के आजीवन मदम्य होंगे।

(३) मरञ्जक—जो मज्जन १०००) या इतने अधिक रुपये 'मदन' को दान करेंगे वे 'मरञ्जक' होंगे।

(४) हितचिन्तक—वे मज्जन जो ५००) या इतने अधिक किन्तु १०००) ने कम 'मदन' को प्रदान करेंगे, हितचिन्तक होंगे।

(५) नाधारण मदम्य—(१) वे मज्जन जो 'मदन' को १०१) या इससे अधिक किन्तु ५००) ने कम प्रदान करेंगे अथवा (२) जो मञ्चालक-मण्डल की उप में 'मदन' के काम में सहायक होने हों वे 'माधारण मदम्य' माने जायेंगे।

नोट—(१) महायत्ना यदि परिवार, किसी फर्म या मन्था की ओर से दी गई हो तो वे जिस व्यक्ति का नाम देंगे वह मदम्य बनाया जायगा।

(२) मञ्चालक-मण्डल की स्वीकृति के बिना कोई भी मदम्य नहीं बनाया जायगा।

५ रिक्ति-भूति—मृत्यु, त्याग-पत्र आदि के कारण जो म्यान प्रचलित कार्यावधि में रिक्त होंगे उनकी पूर्ति मञ्चालक-मण्डल करेगा।

६ सदस्यता में भूक्ति—'मदन' को अधिकार होगा कि इसी उद्देश्य में बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों के ३४ बहुमत से, बिना कोई कारण बनाये, किसी भी मदम्य को 'मदन' में अलग कर दे।

७ मञ्चालक-मण्डल का कार्य—'मदन' की सारी सम्पत्ति मञ्चालक-मण्डल के अधिकार में रहेगी और 'मदन' के कार्य तथा अवीन मन्थों का प्रबन्ध भी मञ्चालक-मण्डल ही करेगा।

८ मञ्चालक-मण्डल—मञ्चालक-मण्डल, पदाधिकारियों को मिलाकर, अधिक-से-अधिक १५ सदस्यों का होगा, जिसमें २ मदम्य दृष्टियों में से, १ मरञ्जकों में से, १ आजीवन मदम्यों में से तथा दोष नाधारण मदम्यों में से होंगे।

९ पदाधिकारी—'मदन' के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे —

१ अध्यक्ष

१ या २ उपाध्यक्ष, यदि मञ्चालक-मण्डल आवश्यक समझे।

१ मंत्री

१ या २ नयुक्त मंत्री, यदि मञ्चालक-मण्डल आवश्यक समझे।

१० चुनाव—पदाधिकारियों और मञ्चालक-मण्डल का चुनाव 'मदन' के सदस्यों की सभा में होगा और वे ३ वर्ष तक पदास्त रहेंगे। लेकिन यदि चुनाव समय पर न हुआ तो वे ही नये चुनाव तक काम करते रहेंगे।

११ कार्य-प्रदान—मञ्चालक-मण्डल को अधिकार होगा कि वह अपना कोई भी कार्य मण्डल के सदस्यों को अथवा मञ्चालक-मण्डल द्वारा योग्य समझे अन्य व्यक्तियों को उपनियमितियों को अथवा पदाधिकारियों और सदस्यों में से किसी को सौंप दे।

ऐसी कोई भी समिति, पदाधिकारी या मदम्य सौंप दिये कार्य को करने समय मञ्चालक-मण्डल द्वारा समय-समय पर दी गई हिदायतों का पालन करेंगे।

१२ उपनियम—'मदन' के कार्य-मञ्चालन के लिए मञ्चालक-मण्डल को उपनियम बनाने का अधिकार होगा और वे उपनियम, जब तक कि इन नियमों के विरुद्ध न हों, उन नियमों के अनुसार ही लागू समझे जायेंगे।

१३ वार्षिक बैठक—प्रतिवर्ष 'सदन' की एक वार्षिक बैठक होगी जो साधारण वार्षिक बैठक कही जायगी। इसमें निम्नलिखित कार्य होंगे —

१ 'सदन' के पिछले वर्ष के कार्य की रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना।

२ पिछले वर्ष के जर्जि हुए हिसाब तथा तलपट पर विचार करके उसे मञ्जूर करना।

३ वजट मञ्जूर करना और

४ यदि और जब इन नियमों के अनुसार आवश्यक हो, सञ्चालक-मण्डल के पदाधिकारियों तथा अन्य सदस्यों का चुनाव करना।

१४ विशेष बैठक—साधारण वार्षिक बैठक के अलावा जब कभी अध्यक्ष उचित समझे विधेय बैठक भी बुलाई जा सकती है।

१५ सञ्चालक-मण्डल की बैठक—सञ्चालक-मण्डल की बैठकें जब कभी आवश्यक होंगी, बुलाई जा सकती हैं।

१६ बैठक का समय व स्थान—यदि सञ्चालक-मण्डल ने अन्य निर्णय न किया हो तो सञ्चालक-मण्डल और 'सदन' की साधारण वार्षिक बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष की सलाह से मन्त्री निश्चित करेंगे।

१७ बैठक की नोटिस—१ 'सदन' की बैठक का नोटिस कार्यालय के द्वारा बैठक की निश्चित तिथि के कम-से-कम ७ दिन पहले निकाला जायगा।

२ लेकिन अगत्य के अवसरो पर अध्यक्ष को ५ दिन के नोटिस पर ही बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

३ सञ्चालक-मण्डल की बैठक के लिए ५ दिन का नोटिस दिया जायगा।

४ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्य उपाध्यक्ष करेंगे।

५ यदि ये दोनों अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्यों में से कोई उन बैठक के लिए सभापति चुन लिया जायगा।

१८ सदस्यों द्वारा बैठक बुलाना—'सदन' की या सञ्चालक-मण्डल की बैठकों के लिए जो सदस्य माँग करेंगे उनकी सख्या उस बैठक के लिए नीचे लिखे अनुसार निश्चित कोरम से कम न होगी। वे सदस्य अपनी सही से लिखित माँग पेश करेंगे, जिसमें वे बैठक बुलाने का उद्देश्य लिखेंगे। ऐसी माँग-प्राप्ति की तारीख से १ महीने के अन्दर यदि मन्त्री बैठक न बुला पावे तो प्रार्थी सदस्यों को अधिकार होगा कि वे मन्त्री द्वारा अर्जी-प्राप्ति की तारीख से २ मास के अन्दर 'सदन' के प्रधान कार्यालय में बैठक बुला लें।

१९ बैठक का कोरम—ऐसी बैठकों के अतिरिक्त जो बैठक का कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित बैठक के बाद बुलाई गई हो, 'सदन' की सब बैठकों का कोरम उपस्थित ७ सदस्यों का व सञ्चालक-मण्डल की बैठकों का कोरम उपस्थित ५ सदस्यों का होगा।

२० ठहराव—सारे ठहराव बहुमत से होंगे। अगर मत सम-समान हो तो बैठक के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

२१ रुपये-पैसे का प्रवन्ध—'सदन' का खर्चा-पैसा किसी बैंक में रखा जायगा या अन्य तरह से लगाया जायगा, जैसा सञ्चालक मण्डल समय-समय पर तय करे। फिलहाल मन्त्री या सञ्चालक-मण्डल द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति सभा की तरफ से बैंक में खाता खोलेगा।

२२ कानूनी कार्यवाही—जब तक कि सञ्चालक-मण्डल किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशेष मामले के लिए अधिकार न दे, 'सदन' के मन्त्री को अधिकार होगा कि वह 'सदन' की ओर से मन्त्री की हैसियत से अपने नाम से कानूनी कार्यवाही करे।

२३ सद्भावना से किये कार्यों के लिए क्षति-मुक्ति—यदि सञ्चालक-मण्डल, किसी पदाधिकारी या 'सदन' के किसी सदस्य द्वारा मदिच्छा में अपना कर्तव्यपालन करते हुए कोई नुकसान हो जाय तो वे इस क्षति की जिम्मेदारी से मुक्त समझे जायेंगे।

२४ विधान में परिवर्तन—इसी उद्देश्य में खास तौर पर बुलाई गई सदस्यों की बैठक में उपस्थित सदस्यों के २।३ बहुमत से विधान में परिवर्तन किया जा सकेगा।

परिशिष्ट २

'सदन' का संचालक मण्डल

१ श्रीमती रामेस्वरी नेहरू (अध्यक्ष) दिल्ली	१६ श्री० ठा० सदनसिंहजी अजमेर
२ श्रीमुकुटबिहारिलालजी भार्गव उपाध्यक्ष अजमेर	१७ " बालकृष्णजी गर्ग अजमेर
३ " सेठ भागचन्द सोनी (उपाध्यक्ष) अजमेर	१८ " विश्वम्भरनाथजी भार्गव अजमेर
४ " नीतारामजी सेकमरिया कलकत्ता	१९ " वैजनाथजी महोदय इन्दौर
५ " भागीरथजी कानौडिया कलकत्ता	२० श्रीमती भागीरथीदेवीजी उपाध्याय (मध्याणी) हट्टण्डी
६ " जगन्नाथजी गर्मा व्यावर	२१ श्री० यशपाल जैन (मयुक्त मन्त्री) दिल्ली
७ " श्रीनिवासजी वगडका बम्बई	२२ श्रीमती अकुत्तला पाठक (मयुक्त मन्त्री) हट्टण्डी
८ " जयनारायणजी व्यास जोधपुर	
९ " जीतमलजी लूणिया अजमेर	
१० " मिश्रीलालजी गगवाल इन्दौर	
११ " कन्हैयालालजी खादीबाजा इन्दौर	
१२ " हरिभालजी उपाध्याय हट्टण्डी	
१३ " कमलनयनजी वर्मा वर्धा	
१४ " कृष्णगोपालजी गर्ग अजमेर	
१५ " महेशदत्तजी भार्गव व्यावर	

दूरस्थी-मण्डल

१ श्री हरिभाऊ उपाध्याय हट्टण्डी (अजमेर)
२ श्री कमलनयन वर्मा वर्धा
३ श्री वैजनाथ महोदय इन्दौर
४ श्री विश्वम्भरनाथ भार्गव अजमेर
५ श्रीमती भागीरथीदेवी उपाध्याय हट्टण्डी (अजमेर)

परिशिष्ट ३

सदन के सहायक तथा दानदाता

श्रीमन्त एव श्रीमती महारानी सा० ग्वालियर
ग्वालियर शानम

श्रीमन्त महाराजा, इन्दौर
श्रीमती तारादेवी राधाकृष्णजी मोहता, बीकानेर

इन्दौर शासन

श्री राजा पन्नालालजी पिप्ती, हैदराबाद दक्षिण
कृष्णार्पण चैरिटी, दिल्ली—श्री घनश्यामदासजी विरला
श्रीसेठ वकटलालजी वट्टुका, हैदराबाद दक्षिण
श्रीसेठ नथमलजी हेमराजजी चोरडिया ट्रस्ट, नीमच
श्रीमती गौरादेवी भागीरथजी मोहता, बीकानेर
श्रीमती गौरादेवी गोवर्धनदासजी बीनाणी, कलकत्ता
श्रीमती गीतादेवी मानकचन्दजी बागडी, कलकत्ता
श्रीमती जमनादेवी दारुदयालजी कोठारी, बम्बई
श्रीसेठ भागचन्दजी सोनी, अजमेर
महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि०, पाली (मारवाड)
श्रीसेठ कन्हैयालालजी भण्डारी, इन्दौर
श्रीसेठ प्यारेलाल सेकसरिया, इन्दौर
श्रीमन्त महाराणा साहब, बडवानी
श्रीमन्त महाराजा साहब, रतलाम
जोधपुर शासन
जीवाजी काटन मिल्स, ग्वालियर
गान्धी-सेवा-सभ, वर्षा
श्रीमती मानकुमारी पन्नालालजी पिप्ती, हैदराबाद दक्षिण
श्रीमती सुमित्रादेवी कृष्णलालजी बागडी, बम्बई
श्रीमती रतनदेवी खुशालचन्दजी डागा, बीकानेर
श्रीमती चन्दादेवी नारायणदासजी डागा, हैदराबाद
दक्षिण

श्री रामेश्वरजी सोठाणी, कलकत्ता
श्रीमती कस्तुरीदेवी मदनलालजी सोठाणी, दिल्ली
श्री शिवचन्दजी सोनी, कलकत्ता

श्री गोरखनदासजी कावरा, जोधपुर
श्रीमती गणचादेवी बालकृष्णजी मोहता, कलकत्ता
श्रीमती शान्तादेवी लक्ष्मीनारायण राठी, सोलापुर
(महाराष्ट्र)
श्रीमती शान्तिदेवी दामोदरदासजी नागोरी, ग्वालियर
श्रीमती रतनदेवी गंगादासजी बियाणी, पुर्लिया
श्रीमती बनारसीदेवी मोतीलालजी लाठ, कलकत्ता
श्री केदारनाथजी खेतान, पडरौना (यू० पी०)
श्री दीपचन्दजी चाण्डक, कलकत्ता
श्रीमती वृजकिशोरीदेवी गणेशदासजी मीमाणी, कलकत्ता
श्रीमती भूलीदेवी गंगादासजी वाहिणी, कलकत्ता
श्री दयारामजी सूरजमलजी, सिकन्दराबाद (हैदराबाद
दक्षिण)

श्री कमलनयनजी बजाज, वर्षा
श्री गोपीकृष्णजी मालाणी, हैदराबाद (दक्षिण)
श्री सेठ लक्ष्मीचन्दजी बल्लानी, सिकन्दराबाद (हैदरा
बाद दक्षिण)

श्रीमती कुसुमबाई मानकचन्दजी बेताला, मद्रास
श्रीमती लक्ष्मीबाई रघुनार्थसिंहजी मेहता, मद्रास
श्रीसेठ रघुनाथमलजी सिन्धवी, हैदराबाद दक्षिण
श्री खुशालचन्दजी डागा, बम्बई
श्री गंगादासजी बियानी, पुर्लिया (गोवाला के लिए)
श्री ओकारमलजी खेतान, पडरौना (यू० पी०)
श्री सेठ नारायणदासजी डागा, हैदराबाद दक्षिण
श्री लूणकरनजी चाण्डक, सोलापुर
श्रीमती तुलसीबाई चाण्डक, मद्रास
श्रीमती रामकुंवरदेवी मोतीलालजी, कूफडा, मद्रास
श्री सोहनलालजी दुगड, बम्बई
श्रीमती चन्दनदेवी विठ्ठनलालजी अग्रवाल, ग्वालियर
हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन, ग्वालियर
विरला मिल्स, दिल्ली

श्री निहालकरणजी अमीदार, इन्दौर
श्री जोहरीलालजी मित्तल, इन्दौर
श्री राधाकृष्णजी नन्दलालजी मोर, कलकत्ता
श्री इन्द्रचन्दजी केजडीवाल, कलकत्ता

श्री लाडमलजी प्रकाशमलजी भण्डारी, मद्रास
 श्री महादेवलालजी डालमिया, मद्रास
 श्री गकरलालजी जाजोदिया, मद्रास
 श्रीमती नर्मदादेवी मदनलालजी शर्मा, मद्रास
 श्रीमती सुगनीबाई कुन्दनमलजी दमाणो, मद्रास
 श्री सूरजरतनजी दयाणी, मद्रास
 श्री शिवचन्दजी रामजी तेजपालजी, इन्दौर
 श्री मानिकचन्दजी खजाञ्ची, इन्दौर
 श्री सज्जन मित्त, रतलाम
 श्रीमती मोहिनीबाई, इन्दौर (गोमाला के लिए)
 श्री कुँवर सा० रघुवीरसिंहजी बान्दनवाडा
 श्रीमती रामीबाई, लष्कर
 श्री चूभोलालजी ओकारमलजी, इन्दौर
 श्री सेठ जगन्नाथजी, इन्दौर
 श्रीमती सौ० लक्ष्मीबाई सा० आश्र, लष्कर
 श्रीमन्त महाराज देवास, जूनिथर
 श्रीमती सावित्रीबाई होल्कर, इन्दौर
 श्री लक्ष्मीनारायणजी जायसवाल, रतलाम
 ग्लास डीलर्स एसोसियेशन, रतलाम
 दिग्विजय इण्डस्ट्री, बागरोद (रतलाम)
 श्रीमती सुमित्रादेवी बागडी, बम्बई (गोमाला के लिए)
 श्री कालूरामजी गोविन्दरामजी, इन्दौर
 श्री चम्पालालजी बागडी, कलकत्ता
 श्रीमती नर्मदादेवी हिम्मतसिंहका, कलकत्ता
 श्री लक्ष्मणदासजी गुप्ता, हैदराबाद दक्षिण
 श्री ठट्टा एण्ड कम्पनी, मद्रास
 श्रीमती नेनीकुँवर मोहनलालजी चुराडिया, मद्रास
 श्री बमोलकचन्दजी गिलडा (चैरिटी), मद्रास
 श्रीमती रामसुखीदेवी ताराचन्दजी गेलका, मद्रास
 श्री फतेहकुँवर वहादुरमलजी समघडिया, मद्रास
 श्रीमती कमलादेवी मोहनसिंहजी, इन्दौर
 श्रीमती सुबुद्धिदेवी शर्मा, अजमेर
 श्री रूपचन्द्रजी पारसमलजी, मद्रास
 श्री पी० एम० राठीड, रतलाम
 श्री बालकृष्णजी मुछाल, इन्दौर

श्री विष्णुनाथजी मूदटा, चायवासी
 श्री गणेशदासजी माहेश्वरी, कलकत्ता
 श्री बद्रीनारायणजी राठी, हैदराबाद
 श्री दामोदरदासजी डागा, कलकत्ता
 श्री रामकिशनजी बागडी, कलकत्ता
 श्री रमनलालजी गोपीकृष्णजी राठी, कलकत्ता
 श्रीमती चान्देवी घनश्यामदासजी कोठारी, माधोपुर
 श्रीमती कमलादेवी सुरेका, पुरलिया
 श्रीमती रतनदेवी ग्वालदाम माहेश्वरी, पुरलिया
 श्री रामकुमारजी भुवालका, कलकत्ता
 श्री आशाराम लालचन्द एण्ड करनानी कम्पनी,
 कलकत्ता

श्री रमनलालजी विनानी, कलकत्ता
 श्री रामगोपालजी मोहता, वीकानेर
 श्री रावतमलजी हरकचन्दजी बोयरा, वीकानेर
 श्री श्रीकिशनजी जेठमलजी, वीकानेर
 श्री प्रसादरायजी मूदटा, मद्रास
 श्री हनुमतसहाय एण्ड कम्पनी, मद्रास
 श्री करनसिंहजी मेहता, मद्रास
 श्री शिवसहायजी चोरडिया, मद्रास
 श्री हनुमानवक्त्रजी शारदा, हिंगनघाट, वर्धा
 श्री लाला उल्फतरायजी, दिल्ली
 श्री शिवचन्दजी जतनमलजी
 श्री देवकुमारसिंहजी, इन्दौर
 श्रीमती चन्द्रबाई थोकासाजी, खण्डवा
 श्री हीराजी जयराजजी, रतलाम
 काश्यप एण्ड कम्पनी, रतलाम
 श्री दीनतरामजी वृलचन्दजी, रतलाम
 श्री विरवीचन्दजी बर्बमानजी, रतलाम
 श्री चम्पालाल सागरमलजी कटारिया, रतलाम
 मेसर्स वेहरामजी डी० डूगाजी कम्पनी, रतलाम
 श्री हीरालालजी नान्देचा, खाचरोद (रतलाम)
 श्रीमती सरस्वतीदेवी मोहता, वीकानेर
 श्री शिवदानमलजी, अजमेर
 श्री वैद्य मोहनलालजी श्रीवल्लभजी, पुष्कर

श्री मधुकरजी श्रीधर सराफ, बम्बई
 श्रीमती जानकीदेवी वजाज, वर्धा
 श्री उत्तमचन्दजी छाजेड, बीकानेर
 श्री श्रीनिवासजी शेंवर, हैदराबाद दक्षिण
 श्री भगवानजी मुकन्दजी, (भगतजी), रतलाम
 श्री विशनस्वरूपजी, दिल्ली
 श्री गुलाबचन्दजी जैन, अजमेर
 श्री गौरधनलालजी जाजोदिया, इन्दौर
 श्री छगनलालजी मानिकलालजी मित्तल, इन्दौर
 श्री एस० पी० पाटणी, इन्दौर
 श्री मोतीलालजी चान्दलालजी, वडबानी
 श्री शिवनाथजी गणेशीलालजी, रतलाम
 श्री भागीलालजी चान्दमलजी, रतलाम
 श्री सीतारामजी गोदाजी, रतलाम
 श्री डा० देवीसिंहजी, रतलाम
 श्री द्वारिकादासजी वर्मासिंहजी, रतलाम
 श्री सौभाग्यमलजी रतनलालजी, रतलाम
 श्री डा० मुकर्जी, इन्दौर
 श्री डा० एस० एस० पण्डित, इन्दौर
 श्री डा० चतुर्वेदी, इन्दौर
 श्री मानकचन्दजी बेताल, मद्रास
 श्री रघुनारायसिंहजी मेहता, मद्रास
 श्री गणेशदासजी चाण्डक, मद्रास
 श्री मोतीलालजी नूदडा, मद्रास
 श्री मदनलालजी सोढानी, दिल्ली
 श्री लक्ष्मीनारायणजी शर्मा, शोलापुर
 श्री केदारनाथजी खेतान, पठरौना
 श्री ओकारमलजी, खेतान
 श्री उम्मेद मित्त, पाली
 श्री रावसाहब नारायणसिंहजी, मसूदा
 श्री दीवानसाहब इनायतहुसेन, दगावरीफ, अजमेर
 श्री मण्डेलियाजी, म्वालयर
 श्री दामोदरदासजी नागोरी, म्वालयर
 श्री कन्हैयालालजी भण्डारी, इन्दौर
 श्री सेठ भागचन्दजी सोनी, अजमेर

श्री मुकुन्ददामजी राठो, व्यावर
 श्री रावराजा साहब, सीकर
 श्री लालचन्दजी, विनोद मित्त, उज्जैन
 श्री राजकुमारजी, राजकुमार मित्त, इन्दौर
 श्री प्यारेलालजी सेक्सरिया, इन्दौर
 श्री चन्दनसिंहजी भठतिया, इन्दौर
 श्री पन्नालालजी पिप्ती, बम्बई
 श्री गोविन्दलालजी वागड, बम्बई
 श्री जयदयालजी डालमिया, दिल्ली
 श्री रामनाथजी पोद्दार, बम्बई
 श्री परमार्थ फण्ड, म्वालयर
 श्री सेक्सरिया चैरिटी ट्रस्ट, इन्दौर
 श्री चौरडिया ट्रस्ट, नीमच
 श्री नारायणलालजी पिप्ती, बम्बई
 श्रीमती सावित्रीदेवी वजाज, बम्बई
 श्री गोविन्दलालजी बशीलालजी पिप्ती
 श्री खुशालचन्दजी डागा, बम्बई
 श्री मदनमोहनजी हड्डा, बम्बई
 श्री सरदार रणजीतसिंहजी, दिल्ली
 श्री आनन्दराजजी, सुराणा
 श्री बाबा बिचित्रसिंहजी, दिल्ली
 श्री मूलचन्दजी बगडिया
 श्री राखदेवसिंहजी, नई दिल्ली
 श्री रायबहादुर विसेरलाल मोतीलालजी, कलकत्ता
 श्री रघुमल चैरिटी ट्रस्ट, कलकत्ता
 श्री रामकुमारजी भुवालका, कलकत्ता
 श्री श्रीचन्दजी तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता
 श्री क्लाय मार्केट असोसियेशन, इन्दौर
 श्री सोहनलालजी दुगड, कनकता
 श्री वाजौरिया एण्ड कम्पनी, कलकत्ता
 श्री दौलतरामजी रावतमल, कलकत्ता
 श्री रामदेवजी चोखानी, कलकत्ता
 श्री ब्रजमोहनजी विडला, कलकत्ता
 श्री गजाधर सोमानी, बम्बई
 श्री प्रमोदयालजी हिम्मतसिंहका, कलकत्ता

श्री रामेश्वरजी दादिया, नई दिल्ली
 श्री भीतारामजी नेम्नरिया, कन्नकता
 श्री आनन्दीलालजी पोद्दार, कन्नकता
 श्री आनन्दीलालजी उपाध्याय, जावरा
 श्री जावरा दुग्गर मिल्स, जावरा
 श्री कैप्टन हण्डा, इन्दौर

श्री भागीरथजी मोहना, धोकानेर
 श्री रावाकृष्णजी मोहना, कन्नकता
 श्री दयारामजी मुरजमल, मिक्कन्दगवाड
 श्री गोपीकिशनजी मालानी, मिक्कन्दगवाड
 श्री लक्ष्मीचन्द्रजी बल्लानी, मिक्कन्दगवाड
 श्री रघुनाथजी मिश्रजी, मिक्कन्दगवाड

परिशिष्ट ४

बड़ो के आशीर्वाद

मुझे यहाँ का सब काम देखकर बहुत खुशी हुई है। आज देग में इस प्रकार की मन्थ्याओं की बहुत जरूरत है।

—राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

महिलाओं पर गान्धीजी ने अहिंसा के विचारों को ज़िम्मेदारी डाली है। यह एक महान् कार्य है। महिलाओं को उनके लिए तैयार होना है। 'महिला' शब्द का अर्थ ही मन्दित में महान् कार्य करने वाली होता है।

—जाचायं बिनोबा भावे

भागीरथीदेवी के बारे में जानकर खुशी हुई। आशा है कि वे अपना काम इसी तरह जारी रखेंगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी।

—श्री० मन्दार बल्लभ भाई पटेल

मेरा विश्वास है कि आपकी यह मन्थ्या अजमेर की नागिया के लिए सामाजिक सेवा, शिक्षा तथा मन्दित का मुख्य केन्द्र बनेगी।

—श्री० मरोजिनी नायडू

मन्थ्या मनु प्रगति के तीरे रहे यही मेरी हार्दिक इच्छा और आशीर्वाद है।

—जाचायं बोडो केसव कर्वे

गान्धीजी ने मुझे कहा था कि जब अजमेर जाओ तो हट्टण्डी जरूर जाना। इन राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त में राष्ट्रीय शिक्षा की बहुत जरूरत है। महिला शिक्षा मदन राजस्थान के लिए गौरव की चीज है। मेरी इच्छा है कि इस प्रकार की मन्थ्याएँ जाह-जगह हों।

हमें अपने देश को उन्नत बनाने के लिए गान्धीजी के रास्ते पर ही चलना होगा। महिला शिक्षा मदन को उनकी बनाई हुई चीज ही समझना चाहिए। इस प्रकार के काम जवाहरलालजी को भी प्रिय हैं।

जीवन के लिए शारीरिक सफाई ही काफी नहीं है, मानसिक और आत्मिक सफाई की भी जरूरत है। मुझे खुशी है कि हट्टण्डी ग्राम की इस मन्थ्या में इसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ बुनियादी तालीम की ओर झुकाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वे लड़कियाँ भाग्यशाली हैं जो यहाँ पढ़ती हैं।

सच्ची सुन्दरता चरित्र में है। इस दृष्टि से भागीरथीदेवी यहाँ जो काम कर रही हैं वह बहुत अच्छा है। मेरे आशीर्वाद तो इस सस्या के साथ है ही, पर राजस्थान के हर भाई वहन को इस कार्य में आर्थिक सहायता और सहयोग देना चाहिए।

—राजकुमारी अमृतकौर

उस दिन जब मैं स्टेशन से गुजरा तो श्रीमती भागीरथीदेवी तथा आश्रम के कार्यकर्ता मुझसे मिले थे, और जब मैंने उनसे अग्रिमार्गता जाहिर की थी तो मुझे भी बड़ा दुःख हुआ था। मैंने मार्ग में “सदन” की परिचय पत्रिकाएँ पढ़ी थी। लेकिन उन्हें पढ़ कर मुझे “सदन” की वह कल्पना नहीं हुई थी जो यहाँ प्रत्यक्ष देखकर हुई। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और कलात्मक ढंग देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यद्यपि यहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं हैं, पेड़ों के नीचे ही बर्ग लगते हैं। लेकिन जिस भावना से यह कार्य यहाँ हो रहा है उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैंने परिचय पत्रिका में पढ़ा था कि यहाँ की शिक्षा में ज्ञान, कर्म और कला का समन्वय किया गया है लेकिन उसका जो व्यावहारिक रूप मैंने यहाँ देखा उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली देश के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें बुनियादी परिवर्तन करना है और शिक्षा का दीपक घर-घर जलाना है। यहाँ की शिक्षा में नये पुराने का सम्मिश्रण और पारिवारिक वातावरण देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि जो बालिकाएँ यहाँ आई हैं, वे भाग्यशाली हैं। आगे चलकर उन्हें जीवन में यहाँ की शिक्षा का बड़ा लाभ मिलेगा। मैं यह शुभकामना करता हूँ कि यह काम फूले-फले।

—श्री जयप्रकाशनारायण

खुशी की बात है कि सदन धीरे-धीरे प्रगति करता जा रहा है। हरिभाऊजी पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। अतः आप सबको उनका बोझ बढ़ाना चाहिए और इस सस्या को सहानुभूति से देखना चाहिए। यद्यपि यहाँ सरकारी शिक्षा प्रारम्भ हो गई है लेकिन इसके पहिले स्वरूप को कायम रखना चाहिए। इसके लिए इसके सञ्चालक जागृत हैं यह मैं जानता हूँ। सरकारी शिक्षा में प्रमाणपत्रों की घूस रहती है। उससे नौकरियाँ अवश्य मिल जाती हैं लेकिन जीवन का प्रश्न हल नहीं होता। जीवन का प्रश्न बुनियादी तालीम ही हल कर सकती है। वह हाथ का काम सिखाती है और वह उसकी आदत डालती है। खुशी की बात है कि यहाँ के सञ्चालक इस बारे में सतर्क हैं। उन्होंने हाथ के काम को इस सस्या में स्थान दिया है।

—स्व० श्रीकृष्णदासजी जाजू

बुनियादी तालीम और यूनिवर्सिटी तालीम के बीच सघर्ष पैदा होता है, यह खेद की बात है। उसका कारण यूनिवर्सिटी में प्रगतिशीलता नहीं, फेरफार करने का उत्साह नहीं, वे एक बोझ होकर बैठी हुई हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हैं, सो हैं, उसमें से रास्ता निकालना है। श्री विनोबाजी गोम्य सलाह देंगे ही। बार्थिकोत्सव, स्त्री शिक्षा-परिषद्, अच्छी तरह सम्पन्न होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ।

—स्व० किशोरलाल भाई मश्रूवाला, वर्धा

शिक्षा का प्रचार तेजी से हो रहा है, लेकिन मुझे इससे सन्तोष नहीं है। आज की पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ अच्छी नागरिक नहीं हैं, उनमें इन्सानियत का भी अभाव है। मैं इन्सानियत की उपासक हूँ और मेरा उसके प्रति प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया है। यद्यपि यह सस्या अभी छोटी ही है और यहाँ केवल १२५ लड़कियाँ ही हैं लेकिन मेरा प्रेम

इसके लिए इसी कारण है कि यह सही रास्ते पर चल रही है। शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करके भी इसने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा है। यह बात मैंने यहाँ अपनी आँखों से देखी है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि “मदन” में गान्धीजी के सब रचनात्मक आन्दोलनों का समावेश है। मेरी शुभकामनाएँ इसके साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि देश के लोग इस सस्था को निकट से देखें और समझें।

—श्रीमती रामेश्वरी नेहरू

शिक्षा का उद्देश्य है—जीवन साफल्य तथा ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों का सम्पूर्ण विकास। अतः स्त्रियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे घर के काम-काज और मातृत्व के साथ ही पुरुषों के प्रत्येक कार्य में उनकी मजबूती मिलनी बन सके। मुझे खुशी है कि महिला शिक्षा सदन में इसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। कोई बात नहीं कि यह कार्य एक छोटे से रूप में शुरु हुआ है। महात्मा गान्धी जब पहले-पहल अहिंसक आन्दोलन आये तब उन्होंने अपना काम इतने ही छोटे पैमाने पर शुरू किया था लेकिन कौन जानता था कि उस छोटे से बीज में विनाशक बट वृक्ष छिपा हुआ था। महिला शिक्षा सदन का भविष्य भी उज्ज्वल है।

—स्व० बालासाहब खेर

यह सस्था सर्वांगीण उन्नति कर रही है। इस काम का सब श्रेय श्रीमती भागीरथीदेवी को है। इस सस्था की इस तरह दिन-ब-दिन उन्नति होती रहे यही मेरी हार्दिक कामना है।

—श्रीमन्त महाराजा जीवाजीराव गिन्दे, ग्वातिर

मैं इस ‘सदन’ को क्या आशीर्वाद दूँ ? इस आश्रम को तो महात्माजी का व उनका (स्व० जमनालालजी बजाज) आशीर्वाद प्राप्त था। मेरे तो आशीर्वाद हैं ही। यहाँ के काम से मुझे सन्तोष हुआ है। आप अपनी बालिकाओं को यहाँ पढ़ने भेजें और हर तरह से उनकी मदद करें।

—श्रीमती जानकीदेवी बजाज, वरवा

मेरा नाम यहाँ के मञ्चालक-मण्डल में है लेकिन खेद है कि मैं दूसरे कामों में लगी रहने के कारण यहाँ जल्दी-जल्दी नहीं आ पाती, लेकिन जब कभी मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ का मिथा-माथा वातावरण देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस मस्था के प्रति मेरा आदर खामकर इसलिए है कि यह ठीक दिया मे प्रगति कर रही है।

स्त्रियों को खामकर बच्चों का पालन और घर का बहुतेरा काम करना पड़ता है। अतः उनके जीवन को बनाने के लिए बुनियादी तालीम से बढ़कर कोई दूसरा तरीका नहीं है। शिक्षा की इस ठीक दिशा में इस सस्था को काम करते देखकर मुझे खुशी हो रही है। बच्चियों को अपने जीवन में वही सादगी और स्वायत्त त्याग लाना चाहिए, जो भागीरथीदेवी और हरिभाऊजी के जीवन में है।

—श्रीमती सुचेता कृपलानी

यहाँ क्या-क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं और किस प्रकार का काम हो रहा है इसकी पहले मुझे कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी हरे-भरे कुञ्ज में आ गई हूँ। यहाँ गेहूँ के खेत हैं, गोशाला है, दवाखाना है, बच्चियाँ खाना बनाती हैं, खेती होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि यहाँ संगीत, नृत्य, अभिनय आदि की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। गान्धीजी के आदर्शों पर चलने वाली

सस्था में कला पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ गान्धीजी के आदर्शों और कार्यक्रम के साथ कला का मेल करने के लिए मैं सदन के सञ्चालकों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती।

—श्रीमती लीलावती मुशी

सदन का कार्य अच्छी तरह चलता रहे यही मेरी शुभकामना है।

—स्व० ग० वा० मावलकर

अक्सर एक तरफ सारे देश को शिक्षित बनाने के बड़े काम को देख कर और दूसरी तरफ ८५% निरक्षर व्यक्तियों को देखकर मुझे बेचैनी होती रहती है, लेकिन जब मैं 'सदन' जैसी सस्थाओं को देखता हूँ तो मुझमें आशा और उत्साह का सञ्चार होता है। यह काम कितना ही कठिन हो, कितनी ही आर्थिक कठिनाइयाँ हो लेकिन यह काम तो हमें करना ही है। यहाँ ७५ बालिकाएँ हैं, राजस्थान की दृष्टि से देखें तो ७५० बालिकाओं का होना भी कम ही है, फिर भी हमें सस्था की ओर ध्यान न देकर गुण की ओर विशेष ध्यान देना है। सच्चे अर्थ में शिक्षित होकर यदि इतनी ही बालिकाएँ निकलें तो एक बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि लड़कों की शिक्षा से भी अधिक महत्व लड़कियों की शिक्षा का है। मनोविज्ञान के आचार्यों का कहना है कि चार-पाँच वर्ष की अवस्था तक बालकों पर जो सस्कार पड़ते हैं वे जीवन भर के लिए दृढ़ हो जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो फिर स्त्री-शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व है। छोटा बच्चा तो माँ के पास रहता है। उसके ही सस्कार उसके ऊपर असर करते हैं। इसलिए देश का भविष्य बनाने के लिए हमें स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर देना चाहिए। यदि हम लड़के की शिक्षा पर ३) खर्च करें तो लड़की की शिक्षा पर हमें ६) खर्च करना चाहिए।

—डॉ० ताराचन्द

अपना देश आजाद हुआ है। लेकिन सच्ची आजादी का फायदा उठाने के लिए हमको हर एक क्षेत्र में काफी काम करना है और जन-समुदाय को प्रजातन्त्र के लिए तैयार करना है। भावी प्रजा की उन्नति का आधार सुशिक्षित माताओं पर है। मैं आशा रखता हूँ कि यह सस्था स्त्री-शिक्षा के महत्त्वपूर्ण कार्य में हिस्सा लेगी।

—मोरारजी देसाई

यह सुनकर खुशी हुई कि श्री भागीरथीदेवी की मेहनत से स्त्रीशिक्षा का काम हट्टण्डी में अच्छा चल रहा है। मैं उनको मुबारकवाद देता हूँ। काश ! मेरे लिए मुमकिन होता कि मैं इस मौके पर हट्टण्डी पहुँच सकता। मैं कहा करता हूँ कि श्री भागीरथीदेवी को उनके कामों में खुदा पूरी कामयाबी दे।

—डॉ० सैयद महमूद

प० हरिभाऊजी उपाध्याय से मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध है। यहाँ उनकी उच्च साधना का परिणाम देख कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार की महिला सस्था राजस्थान के लिए आशीर्वाद है। स्त्री-शिक्षा के इस आदर्श आश्रम को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है।

—आचार्य मुनि जिनविजयजी

राजस्थान में तो यह काम बड़ा कठिन था। श्री हरिभाऊजी ने इस काम में नेतृत्व किया। इस प्रकार की सस्थाओं को आज पूरा सहयोग और सहायता मिलनी चाहिए। यदि राज्य यह नहीं करता तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता।

—डॉ० काललाल श्रीमाळी

मुझे इस तरह की समस्याओं को देखकर जितनी खुशी होती है, उतनी बड़ी-बड़ी इमारतों वाले कालिजों और विश्वविद्यालयों को देखकर नहीं होती।

—डॉ० जाकिर हुसैन

यह देश की उन थोड़ी-सी समस्याओं में से है जो राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में प्रयत्नशील है। यहाँ का सुन्दर वातावरण, हरिभाऊजी का मार्गदर्शन और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु लड़कियों के लिए वरदान है।

—डॉ० केमकर

मुझे यहाँ का कार्य बड़ा अच्छा लगा। देश में इस प्रकार की समस्याओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बालिकाएँ ही आगे चलकर माताएँ बनती हैं। अतः बालिकाओं की शिक्षा यहाँ जिस प्रकार दी जा रही है उसे देख कर प्रसन्नता होती है।

—श्रीमन्नारायण अग्रवाल

मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हरिभाऊजी का और मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। हम लोग पिछले ३० वर्षों से एक दूसरे से परिचित हैं। गान्धीजी के कारण हम लोगों का परिचय हुआ था। उन्होंने यहाँ गान्धीजी के आदर्शों के अनुकूल जो शिक्षा का काम प्रारम्भ किया है, उसे देखकर मनको सचमुच बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आशा करता हूँ कि यह काम उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा।

—डॉ० जीवराज मेहता

इस सदन जैसी समस्याओं का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ की शिक्षिकाओं तथा छात्राओं की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की समस्याओं को जितना बड़ा सके बढ़ावे, जिनकी सहायता दे सके दें। इस समस्या को आगे बढ़ाना है और इनके पीछे जो विचारधारा है उसे बढ़ाना है।

—डॉ० मुशीला नैयर

मुझे आज यहाँ आकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यहाँ की विभिन्न प्रवृत्तियों को मैंने देखा। सचमुच राजस्थान में यह अपने ढंग की अनोखी सस्था है। इसके सामने आर्थिक समस्याएँ हैं। उनका अध्ययन करने की गरज से मैं यहाँ आया हूँ जिससे मैं कुछ उचित सलाह दे सकूँ।

—श्री रामनाथ पोद्दार

यह आश्रम हमें प्राचीन गुरुकुलों की याद दिलाता है ऐसा प्रतीत होता है। आधुनिक युग की नवीनता और प्राचीन काल की गुरुता का यहाँ सुन्दर समन्वय हो गया है। यहाँ हमने जो कुछ देखा उससे हमें विश्वास हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयोग अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। ज्ञान, कर्म और कला का समन्वय यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सचमुच प्रयत्ननीय है। बालिकाओं का कार्यक्रम बड़ा सुन्दर, आकर्षक और सघुर था। कार्यक्रम में विविधता तो थी ही, भावनाओं को ऊँचा उठाने की अपूर्व शक्ति भी थी जो अन्य स्थानों के कार्यक्रमों में नहीं थी। जिसे हम मन्त्रे अर्थ में सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकते हैं वह हमें यहाँ देखने को मिला। इसे देखकर हमें ऐसा लगा कि यहाँ शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ विचार किया जाता है उसे मूर्त रूप देने का भी प्रयत्न किया जाता है। हमारे ऊपर इस सबका बड़ा प्रभाव पड़ा है।

प्रधानाध्यापको के मेमोन्स के प्रतिनिधि

—श्री हरिश्चन्द्र जी

बहिन भागीरथी के भगीरथ प्रयत्न से व मान्यवर हरिभाऊजी के मार्ग दर्शन में यह शिक्षा सस्था प्रगति की ओर जा रही है। हट्टण्डी का एक इतिहास है और उस इतिहास में सदन के कार्यकाल का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

—श्री जयनारायण व्यास

इस सदन को मैं त्रिवेणी तीर्थ कहता हूँ। जिससे हम तरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। इस ससार सागर से तरने के लिए मानव शरीर नाव है। जिन्होंने अपने इस शरीर को तीर्थ बना लिया है, वे ही तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं। मैं इसे त्रिवेणी तीर्थ इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में नवयुग के तीन तीर्थ हैं। बोलपुर का शान्तिनिकेतन, बर्वा का सेवाग्राम और पाण्डीचेरी का अरविन्दाश्रम। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि टैंगोर के आश्रम की भावशीलता एवं भक्ति भावना, सेवाग्राम की कर्मशीलता और अरविन्द आश्रम की विचारशीलता का यहाँ सौम्य समन्वय दिखाई देता है।

—श्री बा० भ० बोरकर

मराठी के प्रसिद्ध कवि और विचारक

यहाँ की बालिकाएँ स्वस्थ और प्रसन्न हैं और वे सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं।

—आचार्य हरि रामचन्द्र दिवेकर, बालियर

‘महिला शिक्षा सदन’ हट्टण्डी में लड़कियों की शिक्षा का जो प्रयोग प्राचीन परिपाटी को लेकर किया जा रहा है वह ध्यान देने योग्य है। पिछले दो सालों से इस सस्था में पुस्तकीय शिक्षा के अलावा गृहकार्य, संगीत और कला-कौशल की शिक्षा लड़कियों को दी जा रही है। इसमें पुस्तकीय पढाई की बनिस्वत सामूहिक जीवन और अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता है जिससे लड़कियाँ उपयोगी गृहिणी व शिक्षित नागरिक बन सकें। इसमें विधवाओं व परित्यक्ताओं को लेने की भी व्यवस्था है। यह बड़े खेद की बात है कि ऐसी सस्था में जिसकी उपयोगिता की प्रशंसा डॉ० राजेन्द्रप्रसाद व बालासाहब खेर जैसे प्रसिद्ध महानुभावों ने की है, राजपूताना के आसपास के प्रदेशों के माँ-बाप लड़कियों को ज्यादा सस्था में नहीं भेज रहे हैं।

—“हिन्दुस्तान टाइम्स”

(१८ जनवरी, १९४८)

मुझे यहाँ की बालिकाओं के चेहरे पर प्रसन्नता और स्वस्थता देखकर बहुत खुशी हुई है। मैं स्वास्थ्य को बहुत महत्त्व देता हूँ क्योंकि शरीर ही धर्म साधन का माध्यम है। उसके अच्छे-बुरे होने पर ही जीवन का अच्छा-बुरा बनना निर्भर है। यहाँ का काम और वह उद्देश्य जिससे यह सब किया जा रहा है मुझे बहुत अच्छे लगे।

—महाराजाबिराज शाहपुरा

आश्रम में आने का और वहाँ की प्रवृत्तियों को देखने का अवसर एक बार मुझे मिला था, उस समय वहाँ के कार्य और व्यवस्था को देखकर मुझे खुशी हुई थी।

—श्री वृजलाल वियाणी

इन आश्रम को देखकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। यहाँ बालिकाएँ जिन तरह एक स्त्रर में गीत गानी हैं वह तो मुझे बहुत पसन्द आया।

—श्री हेलेन पार्कर

जबसे मुझे मालूम हुआ कि गांधीजी के आदर्शों के अनुसार यहाँ एक मध्या चल रही है, तभी मेरी इच्छा इन्ने देखने की हुई। स्त्रिटजरलैण्ड में भी मैंने इन महिला शिक्षा मदन जैसी ही एक मध्या देखी थी जो गांधीजी के आदर्शों के अनुसार चल रही है और जिनमें हाथ मे काम करने की महत्ता पर जोर दिया जाता है। हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी नरकारी शिक्षा मध्याओं के अनिरिक्त अन्य कई स्वतन्त्र शिक्षा मध्याएँ होती हैं जो अपने आदर्शों के अनुसार काम करती हैं। ऐसी मध्याओं की मनी जगह बड़ी जरूरत रहती है। हमारे देश में तो इन प्रकार की मध्याओं की बहुत जरूरत है। वे देश के कोने-कोने में फैल जानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इन प्रकार की मध्याओं को धन तथा अन्य माधनों की बड़ी जरूरत रहा करती है, उन्हें बड़ी कठिनाइयों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन सब से बड़ी कमी है हरिमाऊजी जैने व्यक्ति की। यदि ऐसे व्यक्ति मिल जावे तो फिर कोई कमी नहीं रहती। मैं आशा करता हूँ, उनकी देख-रेख में यह मध्या उत्तरोत्तर प्रगति करेगी।

—श्री बन्हेयालाल मेहता

६-७ मील रस्ता पार करके यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हम किसी शिक्षा व संस्कृति के मन्दन वन में आ गये हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि यहाँ गांधीजी के आदर्शों के अनुसार कार्य हो रहा है। यहाँ के जीवन में आत्मन्याग, सेवा-भाव और उच्चादर्श को देखकर मैं मनमें अधिक प्रभावित हुआ हूँ।

—श्री नगरकर

न० ५० चीफ कमिशन, अजमेर राज्य

मैं पिछले वायिकोलम्ब के समय यहाँ आया था। उन समय में अब तक जो प्रगति हुई है उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई है। देश को उँचा उठाने में देवियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी प्रयत्नता की बात है कि यह बड़ा काम यहाँ हो रहा है।

—स्वामी ओमानन्दजी

आप वस्त्रियों को देखकर मुझे अपना वचन पद आ जाता है जब कि मैं भी आपकी ही तरह इन आँगन में खेला कूदा करता था। यह बड़ी ही पवित्र भूमि है। इन आँगन में बहुत से मात्रकों ने माधना की है।

—कमलनयन बजाज

यहाँ के लोग जिन भावनाओं में भरे हैं वह सारा काम कर रहे हैं उसमें मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। आज देश के मानने आझादी प्राप्त करने में भी अधिक कठिन काम उनके सब निर्माण का है। देश का तब-निर्माण अन्य किसी उपाय से इतना नहीं हो सकता जितना शिक्षा में बुनियादी और म्यायी निर्माण होगा। आज देश में यद्यपि अनेक शिक्षा मध्याएँ हैं तथापि बालिकाओं की शिक्षा-मध्याएँ बहुत कम हैं। उनमें भी गांधीजी के आदर्शों पर चल कर राष्ट्र-निर्माण की ओर अग्रसर होने वाली मध्याओं का तो अभाव-ना ही है। अब मुझे यह देख कर बहुत खुशी हुई कि यह मध्या गांधीजी के आदर्शों पर चलकर नारी जीवन के निर्माण के काम में लगी हुई है।

—श्री निहराज टंडा, जयपुर

मुझे विश्वास है कि आपकी लगन और कर्तव्य-परायणता के फलस्वरूप शिक्षा सदन दिन-प्रति-दिन उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

—श्री रामसहायजी, भेलसा

सदन महिला समाज की वास्तविक सेवा करता हुआ भारत की नारियो को इस योग्य बना रहा है कि वे सच्ची राष्ट्रीयता की भावना के साथ भारतमाता की सेवा कर सकें। यह कार्य अत्यन्त स्तुत्य है।

—श्री जगमोहनलालजी श्रीवास्तव

आज देश के नव-निर्माण में नारी-जीवन के सर्वांगीण विकास की विशेष आवश्यकता है। आशा है, सदन इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा।

—श्री टीकाराम पालीवाल

मैं आशा करता हूँ कि इस सस्था के द्वारा हमारे देश और विशेषतः इस प्रान्त की महिलाओं का अधिकाधिक उत्थान होगा।

—श्री युगलकिशोरजी चतुर्वेदी

महिला शिक्षा सदन महाराजस्थान में नारी जागरण का कार्य कर रहा है, यह सर्वविदित है।

—श्री राधादेवी गोयनका, अकोला

महिला शिक्षा सदन वास्तव में बड़ा उपयोगी कार्य कर रहा है।

—श्री श्यामलालजी पाण्डवीय, बालियर

महिला शिक्षा सदन न केवल प्रान्त के लिए ही बल्कि देश के लिए अत्यन्त उपयोगी सस्था है। इस सस्था ने थोड़े समय में जो प्रगति की है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

—श्री अमृतलालजी यादव, जयपुर

महिला शिक्षा सदन हमारे प्रान्त की एक आदर्श सस्था है।

—श्री मुकुटबिहारीलालजी भार्गव, अजमेर

मुझे आशा है कि जिन बालिकाओं को यहाँ के स्वच्छ वातावरण में शिक्षा मिल रही है, वे दुनिया के सामने अपना अच्छा नमूना रखेंगी।

—श्री भूरलाल बया

यहाँ केवल पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं, चरित्र व जीवन-निर्माण की शिक्षा भी मिलती है, जो कि शिक्षा का सही उद्देश्य है। इस सस्था के प्रति मेरी श्रद्धा का यही प्रमाण है कि मैंने अपनी बालिका को यहाँ भजा है तथा सारे भारत और नेपाल तक की लड़कियाँ यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आई हैं। मुझे आशा है कि जो बच्चियाँ यहाँ शिक्षा प्राप्त करके निकलेगी वे यहाँ के सौरभ को अपने परिवारों और ग्रामों में फैलायेंगी।

—श्री रघुवीरदयालजी गोयल, बीकानेर

भगवान् मे प्रार्थना है कि महिला शिक्षा सदन उत्तरोत्तर उन्नति करे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतया सफल हो।

—श्री शुक्रदेवजी पाण्डे

मंत्री, विडला एजुकेशन ट्रस्ट, पिलानी

‘सदन’ का वातावरण व काय मुझे बड़ा जेंचता है। उसकी धीमी किन्तु सुदृढ़ प्रगति और सफलता की जड़ में पूज्य हरिभाऊजी उपाध्याय की सौम्यता और प्रेरणा का मोवा हाथ है।

—श्री पूर्णचन्द्रजी जैन, जयपुर

